

करुणाविचार विरुद्ध उपयुक्ततावाद

अने

परिशिष्टो

हिंसा विरोधक संघ

नगरशेठनो वंडो अमदावाद

किंमत ०-७५ नै. पै.

प्रकाशक :

वालाभाई गीरधरलाल शाह
मानद मंत्री,
हिंसा विरोधक संघ,
नगर शेठनो वंडो, अमदावाद

आवृत्ति पहली : १९६२ : प्रत २०००
किंमत : ०-७५ नैया पैसा (पोस्टेज ०-२५)

: मुद्रक :

स्वामी श्री विभुवनदासजी शास्त्री
श्री रामानन्द प्रिन्टिंग प्रेस
फांकरियारोड, अमदावाद,

अनुक्रमणिका

विषयनुं नाम

पृष्ठ

(१) बुभुक्षितः किं न करोति पापं	...	१
श्री परमानन्द कापडिया		
(२) करुणाविचारं विरुद्ध उपयुक्ततावाद	...	५
श्री वत्सला महेता		
(३) श्री काका कालेलर	...	८
(४) श्री स्वामी सत्य भक्तजी	...	१७
(५) श्री दलसुख मालवणिया	...	२०
(६) श्री मुनि नथमलजी	...	३३
(७) श्री सन्तबाल	...	३७
(८) श्री रतोलाल मुफाभाई शाह	...	३९
(९) श्री चीमनलाल चकुभाई शाह	...	४५
(१०) श्री डो. राजेन्द्र प्रसाद	...	५५
(११) श्री प्राणलाल कालीदास	...	६६
(१२) श्री वत्सला महेता	...	७३
(१३) उपसंहार	...	८५

परमानन्द कापडिया

परिशिष्टो

(१) धर्मविचार विनोबाजी	...	१२१
(२) करुणानी वेदना	...	१२५
(३) उपयोगवाद विरुद्ध वत्सलावहेनने पत्र	...	१३५
श्री दयामुनि		
(४) वत्सला वहेनने जवाब	...	१३९
मुनिश्री जेठमलजी		
(५) अहिंसानी उत्क्रान्ति	...	१४२
परमानन्द कापडिया		
(६) निरामिष आहार	...	१७२

आमुख

भारत सरकारनी पशुओ प्रत्येनी हालनी नीति

१. लांवा वखतथी जे प्रश्नोनो अमे विचार करीए छीए तेनो उपाय केटलेक अंशे मळी आव्यो छे । अमारा वाचकोना हाथमां पशुओ प्रत्ये मानवीओना वर्ताव संबंधी एक एवुं पुस्तक रजू करवानी अमे उमेद धरावता हता के, जे तेमने उपयोगी थाय । आवी जातनुं पुस्तक अमारा ग्राहकोनें अमे आपीए छीए तेनी अमारा कदरदान ग्राहको कदर करशे तेवी आशा राखीए छीए ।

२. आपणा “हिंसाविरोध” पत्रमां संचालको तेम ज वाचको तरफथी सरकारनी पशुओ प्रत्ये हालनी नीति विरुद्ध अवार-नवार विरोध थाय करे छे अने सरकारे तेवी नीति बदलवी जोईए तेवा लेखो वारम्बार प्रगट थाय छे । तेवा विषय उपर चर्चा केन्द्रित करीने लखेला लेखोवाळुं आ पुस्तक अमे प्रगट करी शक्या छीए, ते माटे—“प्रवुद्ध जीवन” ना तंत्री श्री परमानन्दभाई कुंवरजी कापडियाना अमे अमारी छीए । “प्रवुद्ध जीवन” पत्रना एक वाचके सरकारनी पशुओ प्रत्येनी घातकी नीति विरुद्ध लेख मोकल्यो ते उपरथी श्री परमानन्दभाई ए “बुभुक्षितः किं न करोति पापम् (भूख्यो माणस कथुं पाप नथी करतो) ए मथाळा नीचे एक लेख ता. १-३-६१ना “प्रवुद्ध जीवन” मां प्रसिद्ध कर्यो; ते उपरथी श्रीमती बत्सला बहेन महेताए ते लेखना जवावरूपे—

“કરુણાવિચાર વિરુદ્ધ ઉપયુક્તાવાદ” (Compassion versus utility) એ મથલા નીચે ચર્ચાપત્ર લખી પશુહત્યાની અનિવાર્યતા અને ઉપયુક્તાનું સમર્થન કર્યું । તે ચર્ચાપત્ર શ્રી પરમાનન્દભાઈએ તેમના પત્રમાં પ્રગટ કર્યું અને આ વિષય ઉપર ચર્ચાપત્રો લખી મોકલવા જનતાને આમંત્રણ આપ્યું । તે ઉપરથી કેટલાક લેખકોએ ચર્ચાપત્રો , ‘પ્રવુદ્ધ જીવન’ના તંત્રી ઉપર લખી મોકલ્યાં હતાં । તે પૈકી “પ્રવુદ્ધ જીવન”માં પ્રગટ થયેલાં ચર્ચાપત્રોનો શ્રીમતી વત્સલા વહેન મહેતાએ જવાબ આપ્યો છે અને આખરે શ્રી પરમાનન્દભાઈએ તમામ લેખોની સમાલોચના કરી છે । તે તમામ લેખો પુસ્તિકારૂપે પ્રસિદ્ધ કરવાની શ્રી પરમાનન્દભાઈએ અમને મંજૂરી આપી છે તેથી અમે તે લેખો પુસ્તિકારૂપે પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ ।

૩. આ પુસ્તકમાં પ્રગટ થયેલા લેખો વાંચતાં અમને એમ લાગે છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની માન્યતા પ્રમાણે-શુલ્લા દિલથી તેમના વિચારો વ્યવત્ કર્યા છે । કોઈ પણ લેખના વિચારો સાથે અમે સંમત છીએ તેવું અમારા વાંચકોએ માનવાનું નથી । કયા વિચાર સારા અને અનુકરણીય છે તે અને અમારા વાંચકોના તેમના પોતાના વિચારો ઉપર છોટીએ છીએ । દરેક માણસ પોતાની કેલવળી, સંસ્કાર સંસ્કૃતિ, આજુબાજુનું-વાતાવરણ, ધન્યતા, મનન, નિતન દ્રવ્યાદિ ઉપર પોતાની માન્યતા, આચારવિચાર, વર્તન દ્રવ્યાદિનો આધાર રાખે છે ।

વાલી નાશવામાં કે તેનો નાશ કરવામાં આવે છે । વિજ્ઞાનનો અને પહોતર જમીનનો વધુ ઉપયોગો કરવામાં આવે તો તો હાલ અન્ન, શાકભાજી, ફળ જેટલાં ઉત્પન્ન થાય છે તેના કરતાં ઘણા જ વધારે પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન કરી શકાય તેમ છે ।

૫. માણસ Carnivorous માંસાહારી, Non carnivorous નિરમાંસાહારી કે omnivorous કે સર્વભક્ષિ પ્રાણી છે તે વાતમાં જગતના મોટા મોટા ડૉક્ટરોમાં મતભેદ છે । જગતના ઘણા મોટા ડૉક્ટરો એવા મત ઉપર આવ્યા છે કે માણસો Non carnivorous પ્રાણી છે । માંસ તે માણસનો કુદરતી ખોરાક નથી । માંસાહારથી શરીરમાં અનેક પ્રકારના રોગ થાય છે અને મટતાં વધારે વાર લાગે છે । આવી જાતનું સાહિત્ય ઘણા પ્રમાણમાં નિષ્ણાત-અનુભવી અને ઠેંચી ઢિગ્રી ધારી વિદ્વાન્ ડૉક્ટરો તરફથી સતત પ્રસિદ્ધ થયા કરે છે । એકલા માંસ ઉપર જીવનાર માણસો દુનિયામાં ઘણા જૂઝ છે । તેમનો મોટો ભાગ જંગલી અવસ્થામાં છે । જગતના સુધરેલા દેશોમાં અન્ન, શાકભાજી અને ફળ મુખ્ય ખોરાક છે; જ્યારે માંસ પૂરક ખોરાક તરીકે વાપરે છે તે અનિવાર્ય છે તે કહેવું ભૂલભરેલું છે । માંસાહાર માણસની અજ્ઞાનતા, જંજલીપણું, જૂનવાણી, જડતા इत्यादिના પુરાણા અવશેષો છે । બલ પ્રાપ્ત કરવા માટે માંસાહારની જરૂર છે તેવી કેટલાકોની માન્યતા ભ્રમ છે । હાથી, ઘોડા, વઢદ, ગાય, મેંસ, પાંડા, આંખલા इत्यादि પ્રાણીઓ વનસ્પત્યાહારી હોવા છતાં વલ્લવાન છે । તેઓ લાંબા વખત સુધી કામ કરી શકે છે અને સ્વભાવે ઓછા ઇન્ટૂની હોય છે । માનવો-સાથે હઠીમઠી જાય છે અને પાલવા લાયક બને છે । જ્યારે વાઘ, વરુ, સિંહ, ચિત્તા इत्यादि માંસાહારી પ્રાણીઓ જંગલી દશામાં વિકાલ અને ઇન્ટૂની સ્થિતિ ભોગવે છે । તે લાંબા વખત સુધી મહેનત કરી શકતાં નથી અને મનુષ્યો તેનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી અને તેમને વિશ્વાસમાં લઈ શકાય તેવાં થતાં નથી । માંસાહારીના પક્ષપાતીઓએ આ હકીકત વિચારવા જેવી છે માંસાહારની તરફેણ કે અનિવાર્યતાનું પ્રતિપાદન કરનારાઓ વેદ અને મનુસ્મૃતિ इत्यादि પુરાણાં ધર્મશાસ્ત્રોનો આધાર ટાંકે

છે । ધર્મશાસ્ત્રો એક વચ્ચે કે એક વ્યક્તિએ લખેલાં નથી । સમયનું વહેણ સાથે, સમાજના ઉત્કર્ષ સાથે તેમાં પણ પરિવર્તન થયે ગયાં છે । ધર્મશાસ્ત્રો તો મોટી ટાણ છે, તેમાંથી બંને તરફના આધારો મળી આવે છે । વેદમાં 'હિંસાનું'—પ્રતિપાદન કર્યું નથી, પરંતુ અર્થનો અનર્થ વે અયોગ્ય અર્થ કરીને પાછળથી વેદોનો આધાર લઈ ધર્મના નામે યજ્ઞોમ પ્રાણીઓનાં વલિદાનની પ્રથા શરૂ થઈ છે તેવું આર્યસમાજના પ્રાણેતા મહર્ષિ દયાનન્દ સરસ્વતી તેમજ વિદ્યમાન વિદ્વાન પण्डित-वर्य श्री सातवलेकरजी प्रतिपादन કરે છે । શાસ્ત્રોમાં કેટલીક હઠીકત રૂપક હોય છે । તેમાં ગૂઢ અર્થ સમાયેલો હોય છે । ઉપલક અર્થથીયે પીવાર ગેરસમજૂત થાય છે । જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે જૈનોની અહિંસા અપનાવીને બ્રાહ્મણ ધર્મને પુનરોદ્ધાર કર્યો છે । તેમજ જગતનાં મોટાં વિદ્વાનો અને તત્ત્વચિંતકો પણ પણ પ્રત્યે દયાનો ઉપદેશ કર્યો છે । માણસને omnivorous સર્વભક્ષિ માનવામાં આવે તો પણ માણસ બુદ્ધિશાળી પ્રાણી હોઈ વિવેક રાખવો જોઈએ, કૂતરાં બિલાડાં જેવું ના થવું જોઈએ ।

૬. યુરોપ, અમેરિકા પ્રદેશોમાં પ્રાણી પ્રત્યે દયાવાલો એક વર્ગ આવો પણ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો છે કે તેઓ દૃઢતાપૂર્વક માને છે કે માણસોથી જાનવરોનું શોષણ થતું અટકાવવા સારું જાનવરોની કે પ્રાણીજન્ય चीजનો ઉપયોગ થંધ થવો જોઈએ । તેવા લોકો વેગનો કહેવાય છે । તેઓની હાલની સંખ્યા આશરે ૪૦ થી ૫૦ હજારની છે । તેઓ જાનવરના ચામડા, હાડકાં, ધીંગણાં, આંતરડાં વગેરેની બનેલી કોઈ પણ चीजનો કે રેશમનો ઉપયોગ કરતા નથી । લૂપ્ત સરખું પણ વાપરતા નથી, ચામડાનો જગાએ પ્લાસ્ટીક વર્ગરોનો વીજોનો ઉપયોગ કરે છે । ગોરાકમાં અજ સાથે મુકાં-ચીકાં રમકડાં બનેલાં, સાકરગાંડોનો ઉપયોગ કરે છે । માંગ, માછલી, ફળોનો તેમજ મોટે ત્યાગ કરે છે । જાનવરોનાં અંગોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી દવાઓ પણ વાપરતા નથી । પ્રાણીઓમાં જાનવરો છે તેવું અત્યાર સુધી નહીં માનનારા પ્રદેશોમાં અત્યારે કારો સંસ્થાઓ અને લગી ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ભારત

માતા જેની સંસ્કૃતિ હજારો વર્ષોથી અહિંસા અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે પ્રેમ અને દયા ઉપર રચાયેલી છે તે જ ભારતવર્ષમાં વીસમી સદીમાં પણ માંસાહાર અનિવાર્ય માનનારા વસે છે અને તેનું પ્રતિપાદન કરે છે તે શોચનીય છે ।

૭. ભારતવર્ષમાં “અહિંસા” પરમોધર્મ છે તેવી છાપ વધુમાં વધુ જૈન ધર્મને આભારી છે । તે ધર્મના અનુયાયીઓ પણ મોતી અને રેશમનો વેપાર કરે છે તેવી દલીલ કરીને માનવોની હિંસકવૃત્તિને થાવડવી યોગ્ય નથી । વધા જૈનો મોતી અને રેશમનો વેપાર કરતા નથી । બેશક કેટલાક જૈન વેપારીઓ મોતી અને રેશમનો વેપાર કરે છે તેનો દોષ સમગ્ર જૈન ધર્મીઓ ઉપર લાદી શકાય નહીં । જૈનો પાસેથી વધુ પ્રમાણમાં અહિંસાની અપેક્ષા રાખી શકાય તે વાસ્તવિક છે પણ તેથી હિંસાવાદીઓને પ્રોત્સાહક આપવું વાજબી નથી । જૈનો પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ હિંસાથી પર રહેવું જોઈએ અને પ્રલોભનો દૂર રાખી આદર્શ અહિંસાવાદી તરીકે જીવન વ્યતીત કરવું જોઈએ, તોજ સમાજમાં તેમની છાપ પડે ।

૮. વૈદકીય અને વિજ્ઞાનના નામે ફક્લાં વાંદરાઓ ઉપર પ્રયોગો થતાં નથી પરંતુ વાંદરાં, કૂતરાં, વિલાડાં, સસલાં, દેડકાં, ઘોડા, ગાય, વલ્લદેરો, વગેરે જાનવરો ઉપર એવા પ્રકારના ઘાતકી પ્રયોગો થાય છે । કેટલાક પ્રયોગો anaesthesia ક્લોરોફોર્મથી કે અંગોપાંગ બહેરાં કરીને કરવામાં આવે છે । તેમાંના કેટલાક પ્રયોગો પૂરી સચેત અવસ્થામાં કરવામાં આવે છે । તેમાંના કેટલાક પ્રયોગો તો ફક્લા વધા ઘાતકી હોય છે અને જે જાનવર ઉપર તેવા પ્રયોગો કરવામાં આવે છે તેને એવી ભયંકર વેદનઓ વેઠવી પડે છે કે જેને લીધે તે ચીસો, વરાડા, ધમપછાડા કરે છે અને તેનાં અંગોપાંગ બેઢોળ બની જાય છે । તે જોઈને જે કોઈ માણસમાં માનવતા રહેલી હોય છે તે જરૂર કંપી ઊઠે છે । આ જગાયે અત્રે એક દાખલો ટાંકવા રજા લઈએ છીએ । એક સીનેમાનટી માંસાહાર કરતી હતી, પણ કતલખાનામાં જાનવરોને કેવીરીતે મારીને માંસ તૈયાર કરવામાં આવે છે તે તેણે જ્યારે જાતે જોયું ત્યારથી માંસભક્ષણ કરવાનું છોડી દીધું ।

જે જે દેશો માં વૈદકીય સંશોધન માટે વાંદરાં, કૂતરાં, બિલાડા, સસલાં દેડકાં, ઇત્યાદિ પંચેન્દ્રિય પ્રાણીઓ ઉપર જુદી જુદી જાતના ઘાતકી અને અમાનુષી પ્રયોગો સતત અને મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે અને કાયદા દ્વારા તેવા પ્રયોગોને કાયદેસર ઠરાવવામાં આવ્યા છે તે જ દેશોમાં —“एन्टी वीवी सेक्शन” સંસ્થાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે અને મોટામાં મોટી-છેલ્લામાં છેલ્લી ડિપ્રીઓ ધરાવતા અનુભવી નિષ્ણાત ડૉક્ટરો આવા ઘાતકી પ્રયોગો પ્રત્યે નફરત દર્શાવે છે; એટલું જ નહીં પરન્તુ તેથી માનવજાનને કોઈ પણ જાતનો લાભ થાય તેવી શક્યતા પણ નથી અને તમામ પ્રયોગો નિઃસાર્થક છે તેવું કમિશનરો નીમી સાવીતી સાથે પ્રતિપોદન કરે છે । તે માટે “Cetury of Vivisection and Antivivisection by (Author) Westa-coff. (Publishers) C. W. Daniel Ltd. England વાચવા અમારી ભલામણ છે ।

૧. આ પુસ્તિકામાં રજૂ કરેલા કેટલાક લેખોમાં જાનવરો ઉપરના પ્રયોગો અનિવાર્ય અને માનવજાતિ માટે ઉપયોગી છે તેવું સમર્થન કર્યું છે, પરન્તુ તેમાં તેમના અતિશયોક્તિ અને કેવળ કલ્પના છે । એન્ટી વીવી સેક્શનના કેમિશનરો અભિપ્રાય પ્રમાણે જાનવરો ઉપર થતા પ્રયોગોથી માનવજાતિને લાભ થાય તેવી કોઈ પણ મિલિદિ પ્રાપ્ત થઈ નથી અને તેવી મિલિદિ ધરાવતા શક્યતા પણ નથી । જે કેટલોનાં મોતોનાં અચાર પદોની

ઉપર પ્રયોગો કરવામાં ઘાતકી પળું છ તે માટે પળ આવા પ્રયોગો વંધ થવા જોઈએ અને કાયદાથી નેનો અટકાવ થવો જોઈએ । આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ ભારતનો આ ધર્મ ભારતસરકારે ભૂલવો ન જોઈએ અને પશુઓને અભયદાન આપી જગતમાં દાખલો બેસાડવો જોઈએ ।

૧૦. જાનવરોને પળ મનુષ્યો માફક કુટુંબભાવના, સગોઈ, પ્રેમ, સહવાસવૃત્તિ, સુખદુઃખ, વિરહવેદના ઇત્યાદિ ભાવના હોય છે । તેવાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા નહીં રાખવાથી તથા ઘાતકી રીતે વર્તવાથી માણસ માણસ વચ્ચે પળ દયાહીનતા અને ઘાતકીપળું ઉદ્ભવે છે । માણસે માણસને મારવા માટે તલવાર, તોપ, વન્દૂક, મશીનગન ઇત્યાદિ સંહારકશસ્ત્રો સર્જ્યા છે એટલુંજ નહિ પળ માણસોનો સામુદાયિક સંહાર સર્જવા તેમ જ તેમને રિવાઘી રિવાઘીને મારવા માટે ગેસવોંવ, જુદી જુદી જાતના રોગ ઉત્પન્ન કરે તથા આંખા શરીરે ચાંદાં પાડે તેવા વોંવ, અળું વોંવ, હાયદ્રો-જન વોંવ, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના વોંવો, શસ્ત્રો અને સ્વયંસંચાલિતઘડપી વિમાનો સર્જ્યા છે । આ વધુ માંસાહાર, પશુપક્ષીઓ પ્રત્યેની દયાનો અભાવ-તેમના તરફના ઘાતકીપળાનું પરિણામ છે ।

વિટામીન હવે તો કેમીકલોમાંથી તેમજ વનસ્પતિમાંથી તૈયાર થઈ શકે છે અને એક ગોઢી વિટામીનની ટેવાથી સવાશેર દૂધ કે એક વે ઇંડાની ગરજ સારે છે ।

દેવદેવીઓ આગઠ ધર્મના નામે પશુવલી આપવાનું વંધ કરવાની હવે દરેક સુધરેલી સરકારની ફરજ છે । સુધરેલા દેશનો કોઈ પળ શાસનકર્તા-તેમાં યાસ કરી આપની ભારતસરકારની માન્યતા નહીં હોય કે દેવ દેવી આગઠ ધર્મના નામે વલી આપવામાં પુણ્ય થાય છે । મુખ્યત્વે અજ્ઞાની, નીચલા થરના લોકો આવા ભોગો ધરાવે છે । કલકત્તાના કાલી મન્દિરમાં વકરાના ભોગ અપાય છે એ આપણા દેશના સુધરેલા શાસનકારો તેમજ વંગાઠ અને કલકત્તાના સુધરેલા વિદ્વાન, સંસ્કારી અને સમજદાર

જે જે દેશો માં વૈદકીય સંશોધન માટે વાંદરાં, કૂતરાં, વિલાડા, સસલાં દેડકાં, ઇત્યાદિ પંચેન્દ્રિય પ્રાણીઓ ઉપર જુદી જુદી જાતના ઘાતકી અને અમાનુષી પ્રયોગો સતત અને મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે અને કાયદા દ્વારા તેવા પ્રયોગોને કાયદેસર ઠરાવવામાં આવ્યા છે તે જ દેશોમાં —“અન્ટી વીવી સેક્શન” સંસ્થાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે અને મોટામાં મોટી-છેલ્લામાં છેલ્લી ડિપ્રીઓ ધરાવતા અનુભવી નિષ્ણાત ડૉક્ટરો આવા ઘાતકી પ્રયોગો પ્રત્યે નફરત દર્શાવે છે; એટલું જ નહીં પરંતુ તેથી માનવજાનને કોઈ પણ જાતનો લાભ થાય તેવી શક્યતા પણ નથી અને તમામ પ્રયોગો નિઃસાર્થક છે તેવું કમિશનરો નીમી સાક્ષીતી સાથે પ્રતિપોદન કરે છે । તે માટે “Cetury of Vivisection and Antivivisection by (Author) Westa-coff. (Publishers) C. W. Daniel Ltd. England વાચવા અમારી ભલામણ છે ।

૧. આ પુસ્તિકામાં રજૂ કરેલા કેટલાક લેખોમાં જાનવરો ઉપરના પ્રયોગો અનિવાર્ય અને માનવજાતિ માટે ઉપયોગી છે તેવું સમર્થન કર્યું છે, પરંતુ તેમાં તેમની અતિશયોક્તિ અને કેવળ કલ્પના છે । અન્ટી વીવી સેક્શનના લેખકોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જાનવરો ઉપર થતા પ્રયોગોથી માનવજાતિને લાભ થાય તેવી કોઈ પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ નથી અને તેવી સિદ્ધિ થવાની શક્યતા પણ નથી । જે કેસોમાં રોગોની અસર પહોંચી ગઈ હોય છે તેવા કેસોમાં તે મટાડવાના સીરમોના ઇન્જેક્શનો આપવા છતાં તેવા રોગો થયાના દાખલા મોજૂદ છે અને મુખ્ય તો જે કેસોમાં તેવા રોગો થવાના નથી તેવા જ કેસોમાં રસીઓ લેવામાં આવે છે અને પછી તે રસીને લીધે રોગ થતો અટકી ગયો તેવો યશ લેવામાં આવે છે । કેટલાક કેસોમાં તો આવી જાતની રસીનાં ઇન્જેક્શન આપવાથી રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે । અન્ટી વીવી સેક્શનવાળાઓના હાલ સુધીના અભિપ્રાયો દાખલાઓ સાથે આવાજ પ્રસિદ્ધ થાય છે । કોઈને લાભ થાય છે કે નહિ તે પ્રશ્ન વાજુએ રાખીએ તો પણ માનવોના આસરે રહેલાં કુદરતી પ્રાણીઓ

ઉપર પ્રયોગો કરવામાં ઘાતકી પળું છ તે માટે પળ આવા પ્રયોગો વંધ થવા જોઈએ અને કાયદાથી નેનો અટકાવ થવો જોઈએ । આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ ભારતનો આ ધર્મ ભારતસરકારે ભૂલવો ન જોઈએ અને પશુઓને અભયદાન આપી જગતમાં દાખલો બેસાડવો જોઈએ ।

૧૦. જાનવરોને પળ મનુષ્યો માફક કુટુંબભાવના, સગોઈ, પ્રેમ, સહવાસવૃત્તિ, સુખદુઃખ, વિરહવેદના ઇત્યાદિ ભાવના હોય છે । તેવાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયા નહીં રાખવાથી તથા ઘાતકી રીતે વર્તવાથી માણસ માણસ વચ્ચે પળ દયાહીનતા અને ઘાતકીપળું ડહમવે છે । માણસે માણસને મારવા માટે તલવાર, તોપ, વન્ડૂક, મશીનગન ઇત્યાદિ સંહારકશસ્ત્રો સર્જ્યાં છે એટલુંજ નહિ પળ માણસોનો સામુદાયિક સંહાર સર્જવા તેમ જ તેમને રિવાવી રિવાવીને મારવા માટે ગેસબૉમ્બ, જુદી જુદી જાતના રોગ ઉત્પન્ન કરે તથા આજી શરીરે ચાંદાં પાડે તેવા બૉમ્બ, અળું બૉમ્બ, હાયડ્રો-જન બૉમ્બ, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના બૉમ્બો, શસ્ત્રો અને સ્વયંસંચાલિતઘડપી વિમાનો સર્જ્યાં છે । આ વધું માંસાહાર, પશુપક્ષીઓ પ્રત્યેની દયાનો અભાવ-તેમના તરફના ઘાતકીપળાનું પરિણામ છે ।

વિટામીન હવે તો કેમીકલોમાંથી તેમજ વનસ્પતિમાંથી તૈયાર થઈ શકે છે અને એક ગોળી વિટામીનની લેવાથી સવાશેર દૂધ કે એક બે ઇંડાની ગરજ સારે છે ।

દેવદેવીઓ આગળ ધર્મના નામે પશુવલી આપવાનું વંધ કરવાની હવે દરેક સુધરેલી સરકારની ફરજ છે । સુધરેલા દેશનો કોઈ પળ શાસનકર્તા-તેમાં ખાસ કરી આપની ભારતસરકારની માન્યતા નહીં હોય કે દેવ દેવી આગળ ધર્મના નામે વલી આપવામાં પુણ્ય થાય છે । મુસ્લિમ અજ્ઞાની, નીચલા થરના લોકો આવા ભોગો ધરાવે છે । કલકત્તાના કાલી મન્દિરમાં વકરાના ભોગ અપાય છે એ આપણા દેશના સુધરેલા શાસનકારો તેમજ વંગાલ અને કલકત્તાના સુધરેલા વિદ્વાન, સંસ્કારી અને સમજદાર

સજ્જન નાગરિકોને શરમભરેલું છે । આવા વલિદાનો વહેમ, અંધશ્રદ્ધા સ્વાર્થાધિતા, અજ્ઞાનતા, જંગલીપણાના અવશેષો છે । ધર્મના નામે પશુવલી વંધ કરાવવાની ભારતના દરેક સંસ્કારી અને સુધરેલા નાગરિકની ફરજ છે ।

ભારતસરકારે મત્સ્ય ઉદ્યોગને ગ્રોત્સાહન આપીને અને માછલીઓની હોમ ડિલીવરી કરીને ભારત દેશને માછીમારોનો દેશ બનાવવો ના જોઈએ । દેશનાં પશુપક્ષીઓનું ભારત સરકારે રક્ષણ કરવું જોઈએ ।

Enemy of Animal is enemy of Man. પશુઓનો દુશ્મન મનુષ્યોનો દુશ્મન છે । પ્રભુ સૌને સન્મતિ આપો ।

પાનાચંદ મોહનલાલ વકીલ

પ્રમુખ : હિંસાવિરોધક સંઘ

અમદાવાદ

ध्यान देने योग्य

हिंसाविरोध संघ की तरफ से निम्न लिखित पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गई हैं। खूब ही कम मूल्य में दी जाती है। जिन भाई बहनों को पुस्तिका की जरूरत हो, पत्र कार्यालय में आने के बाद भेज दी जायेगी। इसमें पुस्कल खर्च होता है। इसकी मदद के लिये जिन महानुभावों की सहायता आवेगी वे लोग धन्यभाग्य के पात्र माने जायेंगे।

लि० व्यवस्थापक

हिंसाविरोधक संघ, अहमदाबाद

पुस्तिकाओं के नाम

	किंमत	रु. न. पै.
(१) वनस्पति आहार अथवा मांस आहार..	...	०—७
(२) प्राणी दुःख दर्शन (मूक दुनिया रुदन)	...	०—५
(३) चमड़ा की करुण कहानी तथा रेशम में होती हिंसा (हिन्दी और गुजराती) नजर में क्या देखा ? जीवित कीड़ा की कवर ।	...	०—३
(४) बन्दरों की करुण कहानी	०—७
(५) सन्त प्रान्सिस	०—७

संघ की तरफसे

संघ के हितचिन्तक महानुभाव !

इस पुस्तक को प्रकाशित करके मुझे बड़ा हर्ष होता है कि अनेक लोगों के अनेक विचार आपलोगों को पढ़ने को मिलेगा। उस विचार के साथ संघ को कुछ लेना-देना नहीं है।

संघ का विचार तो प्राणी दया है। संघ प्रत्येक प्राणी को सुखी देखना चाहता है। यह जैनधर्म का उपदेश है

आपका मानद मन्त्री

बालाभाई शाह

दो शब्द

श्रद्धालु पाठक वर्ग !

हिंसाविरोधक संध की तरफ से भेट रूप से यह पुस्तक आपलोगों के पास भेजी गयी है । इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वह केवल लेखक महानुभावों का अभिप्राय है । अपना संध तो चुस्त अहिंसावादी है ।

जैनधर्म सम्पूर्ण विश्व को यह उपदेश कर रहा है कि अहिंसापरमधर्म है । जब तक इस महावाक्य का पालन न होगा तब तक विश्व में अशान्ति ही रहेगी ।

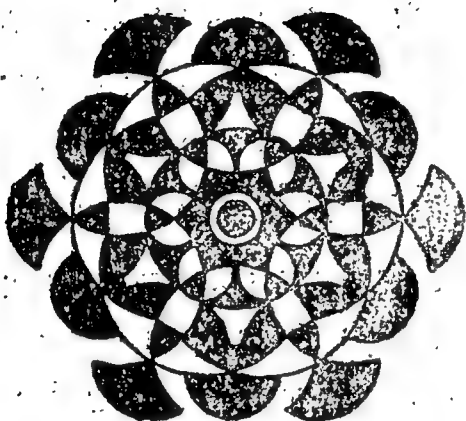
मेरा मत

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाक् भवेत् ॥

आपके —

मुनि दयानन्द

વુશુક્ષિતઃ કિં ન કરોતિ પાપમ્

શ્રી.પરમાનન્દ કાપડિયા

માંસમચ્છીના આહાર તેમજ વ્યાપાર-ઉદ્યોગને ખુબ ઉત્તે-
જન આપી રહેલ ભારત સરકારની આજની નીતિથી ખૂબઆઘાત
પામીને એક મિત્રે પત્ર લખ્યો છે, અને આ વાવતને લગતી
કેટલીક પત્રિકાઓ મોકલી છે । તે સર્વનો સંકલિત સાર
નીચેમુજબ છે :-

મુમ્બઈ, મદ્રાસ, કલકત્તા અને દિલ્હીમાં મોટા પાયા ઉપરનાં
કતલખાનાં ડભા કરીને ભારત સરકાર પશુઓની કતલને
અસધારણ પ્રોત્સાહન આપવા માગે છે । પટલુ જ નહીં
પણ તે દ્વારા ઉત્પન્ન થતા માંસની નિકાસ કરીને પરદેશી
હુંડિયામણ પ્રાપ્ત કરવાની આતુરતા સેવે છે । વલી વરસ દહાડે
આપણા દેશ માંથી દોઢ બે લાખ વાંદરાઓની નિકાસ થાય
છે તેમજ મચ્છી, દેડકાં કરચલાં વગેરે જીવતાં પ્રાણીઓનાં
પારસલ પરદેશ મોકલવામાં આવે છે । આ દેશમાંથી
ગોમાંસની નિકાસના આંકડા નીચે મુજબ છે ।

૧૯૪૨-૪૩ રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦ની માંસનિકાસ

૧૯૫૨-૫૩ રૂ. ૫૬,૩૮,૦૦૦ની માંસનિકાસ

૧૯૫૬-૫૭ રૂ. ૬૦,૩૯,૪૫૩ની માંસનિકાસ

વચગાળે મહાઅમાત્ય નેહરુની સૂચનાથી ગોમાંસ નિકા-
સની બંધી કરવામાં આવી હતી । તાજેતરમાં વેપારઉદ્યોગખાતાનાં
મન્ત્રીય ગોમાંસનિકાસની છુટ આપી છે । આના પરિણામે ગો
માંસનિકાસમાં એકદમ વધારો થવા સમ્ભવ છે । વલી ગુજરાત
સરકાર મત્સ્યોદ્યોગનો ખૂબ વિકાસ કરવા માગે છે । આગામી

પશ્ચવર્ષીય યોજનામાં માંસનું ઉત્પાદન ૪૬ લાખ ટનથી વધારીને ૯૨ લાખ ટન સુધી અને એક કરોડ પહોંચેલો ઢોરોનો કતલને બે કરોડે પહોંચાડવાનું વિચારાયું છે. આ વધા પાછલ આ દેશમાં માંસહારને વને તેટલો ઉત્તેજવાનો અને તેની નિકાસ કરીને વને તેટલું પરદેશી હુણ્ડિયામણ મેલવવાનો ભારત સરકારનો આશય છે. આ પ્રકારની ભલામણો કરવામાં આવી છે. આ વધુ જોતાં ભગવાન બુદ્ધ, મહાવીર અને ગાંધીનું ભારત કઈ દિશાએ ગતિ કરી રહ્યું છે તેનો વિચાર આવે છે. આમ પશુહિંસા તરફ જોસમેર ગતિ કરી રહેલા દેશને તે દિશાપથી અટકાવવા માટે આપણે કશું ન કરી શકીએ ? શેઠ કસ્તુરભાઈ લાલ ભાઈ જેવા જૈન સમાજના આગેવાનો આ વાતમાં કેમ મૌન સેવીને બેઠા છે ? કાંગ્રેસ સરકાર સામે કશું જ ન કહી શકાય એવી મનોવૃત્તિ કેટલાકની જોવામાં આવે છે.

આ પ્રમાણે પત્રલેખક મિત્ર આશ્વી સમસ્યા રજૂ કરીને તે સંબંધે મારા વિચારો, પ્રબુદ્ધ જિવનમાં પ્રગટ કરું એવી તેઓ અપેક્ષા દર્શાવે છે.

આના જવાબરૂપે શું લખવું કે સૂચવવું તે જરા મૂઝવે પવો વિષય છે. એમ છતાં તત્કાલ જે તે શબ્દો મૂકવા હું પ્રયત્ન કરું છું. મને લાગે છે કે જે દેશમાં સંખ્યાબંધ લોકો બલકે ઘણા મોટા ભાગના લોકો-માંસાહારી છે ત્યાં પશુઓની કતલ કે માંસમચ્છીનો ઉપયોગ કાયદાકાનૂનથી વંધ કરવાનું શક્ય નથી. જ્યાં સુધી માંસપ્રાપ્તિ લોકોનું હૃદય પરિવર્તન કરાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેમના માટે આ સગવડ પૂરી પાડવી અને જરૂર પ્રમાણે અદ્યતન સગવડોમાં વધારો કરવો એ રાજ્યસંસ્થાની અનિવાર્ય ફરજ વને છે. આટલો વાસ્તવિકતા આપને રુચ્યાએ અનિચ્છાપ સ્વાકાર્યે જ છૂટકો

છે । પણ આજે આ વાતમાત્ર માંસાહારી લોકોની જરૂરિયાતનો જ ધ્યાલ કરીને વિચારાય છે એમ નથી । ઉલટું માંસાહારને બને તેટલું માંસાહારને ઉત્તેજન આપવું અને પરદેશોને પણ મોટા પ્રમાણમાં માંસ પુરું પાડવું આવી વૃત્તિ ભારત સરકારના માનસને આવરી રહી છે । આનું કારણ આજુ-બાજુ ચોતરફ વ્યાપી રહેલી હિંનાવિષયક ઉદાસીનતા છે । લોકમાનસ માથો કરુણા લુપ્તવત થઈ ગઈ છે । મનુષ્ય સિવાય જડ-ચેતન સૃષ્ટિ વચ્ચે જાણે કે કશો ભેદ જ ન રહ્યો હોય પણ રીતે દરેક વસ્તુ-પછી તે પશુ હોય કે પથ્થર-માનવીના ઉપયોગ માટે જ નિર્માયેલ છે । કહેવતી પશુસૃષ્ટિને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વનો-કોઈ સહઅસ્તિત્વનો કોઈ અધિકાર જ નથી । આવી માન્યતા અને માનસિક વલણ સર્વત્ર પ્રસરી રહ્યું હોય એમ લાગે છે । બને તેટલી વિજ્ઞાનના નામે, વ્યાપારઉદ્યોગના નામે, खोराकના નામે કે મનોરંજનના નામે ગમે તેટલી હિંસા કરવામાં આવે તો સામાન્ય જનતાના દિલમાં તે વિષે કોઈ અરેરાટી જોવામાં આવતી નથી । વલી કમનસીબે દેશની આજની પરિસ્થિતિ પણ લોકોને પશુહિંસા તરફ અભિમુખ કરે તેવી બનતી રહી છે । વસ્તિ વધતી જાય છે, અનાજનું ઉત્પાદન લોકોની જરૂરિયાતના પ્રમાણમાં પાછલનું પાછલ જ રહેતું જાય છે, પક યા બીજા આકારમાં પ્રાણીજન્ય પદાર્થોનો ઉપયોગ ઘૂંચ ફેલાતો જાય છે । જ્ઞાનપા નની લોલુપતા સીમા મૂકતી જાય છે, પશુદયાનો વાત હાંસીપાત્ર બને છે । દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે પારવિનાના પરદેશી હંડિયામણનો જરૂરિયાત ઊભો થઈ છે । પરિણામે જેમ પ્રજાજનતાની તેમ ભારત સરકારની મનોદશા મૂંઝા માનવી માફક વિવેક વધીરવતી ગઈ છે । સંસ્કૃત ભાષામાં સુપ્રસિદ્ધ ઉક્તિ છે કે 'બુભક્ષિતઃ કિં ન કરોતિ પાપમ્' । મૂંઝા માંણસ કયું પાપ નથી કરતો ? આ ઉક્તિ આજની ભારત સરકારને બરોબર લાગુ પડે છે । પૃથ્વી

ઉપરની ગમે તે चीजवस्तुનું राष्ट्रની दोलतमां 'national wealth' मां केम करवुं एज भारत सरकारनी चिंतानो मुख्य विषय वनी रह्यो छे ।

समजदार मानवी गमे तेवां प्रलोभनो वचे पण, माराथी आ वस्तुनो व्यापार नहि थाय. आ वावतनो उद्योग थई शकशे अने आ उत्पादन वृत्तिनो माराथी विचार नहि थाय पवो विवेक करतो चाले छे अने पोताना धर्म, संस्कार अने सभ्य-ताना छयालो मुजव पोतानी प्रवृत्तिनास्वरूपनो निर्णय करे छे । भारत सरकार भूतदया जेनुं एक महत्वनुं अङ्ग छे, तेवी भारतीय सभ्यता जाणे के विसरी गई छे अने मद्य सिवाय आवी कोई पण वावतनो आग्रह तेणे छोडी दीघो छे अने मद्य निषध पण अमुक राज्यो पूरतो मर्यादित रह्यो छे । धन, धन अने परदेशी हूंडियामण ए ज आजनी सरकारनुं रटण छे । अने आ रटणना प्रजाजीवन उपर केवां सीधां तेमज आड़क-तरा माठां परिणाम आवे तेनुं आजनी विचित्र परिस्थितिमां कोने शुं कहेवुं अने ते कह्यानो शुं अर्थ आ प्रश्न सामे आवीने उभो रहे छे ।

कांग्रेस सामे के भारत सरकार सामे आपणे कशुं ज कही न शकीए एबुं कांई छे ज नहि । ते सामे ज्यारे पण कांइक कहेवा जेवुं लागे त्यारे ते स्पष्टपणे कहेवानी आपणी फरज छे अने सद्भाग्ये जे कांई कहेवुं होय ते कहेवानी पुरी छूट छे । पण आ वावतमां तीव्र लागणी धरावतां छतां जवा-वदार व्यक्तियों जे मोटा भागे मौन सेवती मालूम पडे छे । तेनुं कारण ए ज छे के पवन विपरीत दिशाए वही रह्यो छे आपणे कांग्रेसने अने भारत सरकारने गांधीजी अने अहिंसा साथे वधारे पड़ती जोड़ीए छीए । गांधीजी शिरोमण्य छे ।

અહિંસા આદરણીય છે, પણ દેશનો ભૌતિક ઉત્કર્ષ સાધવા જતાં ગમે તેટલી સ્થૂલ અને મોટા પાયાની હિંસાનું અવલંબન લેવામાં આજની સરકારને કોઈ સફોચ નથી । આવી પરિસ્થિતિમાં બોલવું યા કહેવું તે વ્યર્થ અપલાપ જેવું અરણ્યરુદન જેવું લાગે છે । અને સાધારણ માણસ માટે મૌન ધારણ સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ દેખાતો નથી । આમ છતાં પણ જેના દિલમાં કતલ અને હિંસા સામે ઝડી વ્યથા છે તેણે આજની હિંસાપ્રચૂર વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ સામે ચાલુ પોકાર ઉઠાવતા રહેવું જ જરૂરી છે ।

પરંપરાશ્રદ્ધાપૂર્વક કે આજે નહિ તો આવતી કાલે મૂક પ્રાણીઓ વતીનો પોકાર જનતાના કાન ઉપર અથડાશે અને પોતાના જીવવા સાથે જ આખી પશુસૃષ્ટિને પણ વને તેટલું અમ્યદાન આપવું જ પોતાની શક્ય ફરજ વને છે, ધર્મ છે । આવી કર્તવ્ય-માન અને કરુણાવૃત્તિ સામાન્ય લોકોના અંતરમાં જાગૃત થશે ।

૨

કરુણાચિંત્ર ચિરુદ્ધ ઉપયુક્તાવાદ

વત્સલા મહેતા

તા. ૧-૩-૬૧ ના 'પ્રવુદ્ધ જીવન'માં પ્રગટ થયેલ બુધુક્ષિતઃ
 'કિં ન કરોતિ પાપં । પ મથાલાનો લેખ વાંચીને શ્રી વત્સલા
 વહેન મહેતાએ પદ્ય ચર્ચાપત્ર લખી મોકલ્યું છે જે નીચે પ્રગટ
 કરવામાં આવે છે:—

“માંસમચ્છીના આહારને ભારત સરકાર ઉત્તેજન આપી
 રહી છે એમ માનીને આપના પદ્ય મિત્રને આઘાત લાગ્યો છે
 અને તેમણે આપને પત્ર લખ્યો છે તેમ જ તેના ઉપર આપે
 આલોચના કરી છે તે વાંચીને ઘણા વસ્તુતથો મનમાં અમુક

વિચારો ઘોલાયા કરે છે, તે વિચારો આપ સમક્ષ મૂકું છું । તેનો ઉત્તર આપ તથા અપના મિત્ર આપવા કૃપા કરશો ?

“માંસમચ્છો આજે નહીં પણ હજારો વર્ષથી ભારતના મોટા ભાગના લોકો ખાતા આવ્યા છે । વંગાલ, સીંધ, પંજાબ વગેરે આજના પ્રાંતો માંસાહારી જ છે-સિંધાવ કે બ્રાહ્મણો અને વંગાલમાં તો બ્રાહ્મણો પણ માંસાહારી જ છે. આપના મિત્રને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે વેદોમાં દરેક યજ્ઞ પહેલા ગાયના વાછરડાને કાપીને તેનું માંસ આરોગવાનું લખ્યું છે. દરેક સ્મૃતિમાં કહી જાતનું માંસ કયા વસ્તુને ખાવું અને ન ખાવું એ વિષે સ્પષ્ટ જ વિગતવાર વધું આપ્યું છે. વિશેષ કરીને મનુસ્મૃતિમાં તો કયે સમયે કયું માંસ ખાવું તે પર આજુ પ્રકરણ છે. વેદો અને સ્મૃતિઓનો મારો ઝાંડો અભ્યાસ છે. તેથી મને આ વિષે વરોદર માહિતી છે. માત્ર ગુજરાતીમાં જૈનોની અસર વધારે હોવાથી ગુજરાત વધુ શાકાહારી પ્રાંત છે । પણ માનો કે આ વધુ ઓછું છે સ્પષ્ટ છે. તો પણ માંસાહારી લોકો તો શરીર ટકાવવા એક જરૂરિયાત માનીને માંસ ખાય છે, પરંતુ જૈનોનો આજે વર્ષથી મુખ્ય ધંધો રેશમ અને મોતીની છે. તેમાં શું હિસા નથી થતો ? રેશમના જીવતા કીડાને (રેશમની તાર આજો તૂટ્યા વગર નીકળે માટે) ઉકાલવામાં આવે છે. આ મેં જાતે જોયું છે અને જાણીતી વાત છે કે, મોતી કાઢવા માટે ઢગલા ને ઢગલા કાલુ માછલીઓને જીવતી મારી નાંખવામાં આવે છે. આ વસ્તુમાં શું મૃગા જીવોની હત્યા નથી ? અને રેશમ અને મોતી વસ્તુ શોષની-વૈભવની વસ્તુઓ છે. એના વિના શ્રીમંત-સ્ત્રીઓ સુખીથી ચલાવી શકે છે । ગરીબોનો તો આ બે વૈભવની વસ્તુઓ લેવાની શક્તિ જ નથી હોતી । આપણે આપણું

रेशम परदेश निकास नथी करता ? आ गोमांस निकास करतां कई रीते वधु अहिंसक छे ? आ वन्ने व्यापार तो मुख्यत्वे जैनोना हाथमां छे.

“अने वांदरा निकास करे तेमां शुं खोड़ घणा घणों पहेलां श्री कनैयालाल मुनशीअे कछु हतुं के ‘भारतमां कां तो कूतरा, विलाडा, वांदरा घगरे प्राणीओने जीवाडो के कां तो मनुष्योंने जिवाडो । प्राणीओने मनुष्यो वन्ने माटे भारतमां अनाज नथी.’ तो आ लाख्खो रुपियाना पाकने नुकसान करता, अनाज खाई जतां वांदरांनी निकास थाय तो ज भारतनी घघती जती वस्तीने अनाज पुरू पडशे । नहीं तो पछी आपणे ज मारी नाखवा पडशे । वळी निकास थाय छे ते वांदरा पर परदेशमां वैज्ञानिको रोज मनुष्यना हित अर्थे ज प्रयोगो करे छे । आ प्रयोगो सफल थाय छे तेनो आपणे शुं पुरेपुरो लाभ नथी उठावता ? आपणो परम प्रिय पुत्र के युवान पति के पत्नी मांदी होय अने डाक्टर नबुं कोई ईजेक्शन आपीने सफलताथी ओपरेशन करे ते ज वखते हृदय बंध पडी जतुं होय तो ते काढी ने मसाज करीने पाछु मूकी दरदीने जीवनदान आपे के हृदयमां काणुं पडेलुं होय अवा जन्मथी ज हृदयवाला बाल कोने प्लास्टीकनी नली हृदयमां ओपरेशन करी मुकीने जिवाड़े के सडी गयेली कीडनीनी जगाये सफलताथी बीजी कीडनी मुके तो आपणने परम आनंद नथी थतो ? आ वधा ज प्रयोगो वांदरां पर थाय छे अने जो वांदरां पर न थाय तो शस्त्रक्रिया आटली आगल वधे ज नहि अने आपणे पोते जीवनमां आटली नचिन्त सहीसलामती न ज अनुभवथी आपणुं प्रियगन सफल शस्त्रक्रियाथी बचे अम होय तो ते

વધારે મહત્વનું કે એક વાનરનું જીવન ? વાનરે તો ન જ વની શકે, કેમકે મનુષ્ય પર આવા પ્રયોગો થાય જ નહિ, હમેશ કોઈ વસ્તુને જોતા પહેલા મહત્વની કઈ વાત છે એ જોવું જોઈએ.

વત્સલા મહેતા

૩

કાકા કાલેલકર

સૌથી પહેલાં ભારત સરકારની નીતિ શી હોય, આપણે સરકાર પાસેથી કેટલી અપેક્ષા રાખી શકીએ એ વિષે થોડો સ્પષ્ટતા કરું. કેમકે આપણા કેટલાક જૈન भाईઓ અને ગૌરક્ષાના અધિમાની સનાતનીઓ અવારનવાર કોંગ્રેસ સામે અને કોંગ્રેસ સરકાર સામે ઠીક ઠીક રાવ खाता જણાય છે.

ભારત સરકારે શું કરવું જોઈએ એની સૂચના કરવા કરતાં ગાંધીજીમાં માનનાર કોંગ્રેસ સરકાર શું નથી કરતી એની જ તકરાર મોટે ભાગે વાતવામાં આવે છે. એ વાત માં આપણે આપણા મન સાથે એટલું નક્કી કરવું જોઈએ કે ભારત સરકાર નથી હિન્દુ સરકાર અને નથી જૈન સરકાર. હિન્દુ, મુસ્લિમ, ईसाई, પારસી યહૂદી, આસ્તિક, નાસ્તિક વગાના પરસ્પર વિશ્વાસ અને સન્તોષ ઉપર રચાયેલી એ સરકાર છે. એમાંથી એકેક ધર્મ વંશ સમ્પ્રદાય કે જાતિને આપણે કાઢી મુક્તી શકવાના નથી, અને તરછોડી શકવાનાં પણ નથી. એક વચ્ચે આ દેશમાં હિન્દુઓનું જ રાજ હતું. તે આપણે ટકાવી ન શક્યા એ વસ્તુ આજે ગૌણ ગણીએ, પણ આપણાં જ લોકો મુસલમાન થયા, ईसाई

થયા, એંગ્લો ઇન્ડિયનો પણ આ દેશના જ લોકો છે એ આપણે ભૂલી શકવાના નથી। આજના મુસલમાનો અને ઇસાઈઓ પોતપોતાના ધર્મ વિષે પટલા જ મક્કમ છે જેટલા હિન્દુઓ પોતાના ધર્મ વિશે છે।

કેવલ વહુમતીને જોરે આપણે હિન્દુ વિવારોં ગેર હિન્દુઓ પર લાદો શકીએ નહિ તેમ કરવા આપણે ઇચ્છીએ પણ નહિ। સતીની પ્રથા અને અસ્પૃશ્યતા-નિવારણ એ બે દોષો દૂર કરવા માટે આપણે સરકારનો મદદ લીધી હતી પટલે કે વધી કોમોને આપણે પોતાનો અભિપ્રાય આપવાની છૂટ આપી। વધી કોમોની આપણે મદદ લીધી એ સ્વરૂપ છે। આપણે એ બન્ને સવાલો માનવતાના સવાલો ગણ્યા અને એ વાત બરાબર હતી।

હિંદુ સમાજમાં વહુપત્નીની પ્રથા હતી, છતાં આપણે શ્રીરામચન્દ્રના એક પત્ની વ્રતને જ આદર્શ માન્યો। તેથી અને પશ્ચિમની અસર તલે આવીને આપણે તમામ હિંદુ જાતી માટે એકપત્નીવ્રતનો નિયમ કર્યો। (અત્યારે મને યાદ નથી કે કેટલીક આદિવાસી હિંદુ જમાતોનો આમાં આપણે અપવાદ કર્યો છે કે નહિ। હું માનું છું કે અપવાદ કરવામાં જ હાથપણ છે।)

અને હિમાલયમાં કેટલીક જાતિઓ છે જે માન્યતા અને રિવાજ પ્રમાણે હિંદુ છે અને છતાં પંચનામાં આજે પણ દ્રૌપદીધર્મ પ્રવર્તે છે। ચેટલે કે બે ચાર માઈયો વચ્ચે એક જ પત્ની હોય છે। એ લોકો ધીમે-ધીમે એ રિવાજ પ્રત્યે અનુગમો કેલવવા લાગ્યા છે અને કાચદાની આરંભોકયા વગર તેઓ વહુપતિની પ્રથા થોડા જ દિવસોમાં છોડી દેશે।

મુસલમાનોમાં પક્ક સાથે ચાર સુધી પત્નીઓ રાખવાની છૂટ છે । આપણે પામીને આપણી તેમ જ પશ્ચિમની પક્કપત્ની-પ્રથા નીચે આણવા માગતા નથી । એક પત્ની પ્રથા આજના દેશનો સાર્વભૌમ કાનૂન છે માટે તમારે એ માનવો જોઈએ પામ અમુક સંયોગોમાં આપણે કહી શકીએ । પણ તેમ કરતા નથી પામ જ હાથ પણ છે પામ જ ભારતીય સંસ્કૃતિની સર્વસમન્વયકારી ઉદારતા છે । જેનું અનુકરણ કોઈ દિવસ આજી દુનિયા કરશે જ ।

હવે પશુહત્યા અને માંસાહાર વિષે વિચારીએ ।

હિંદુ સમાજમાં વહુ જ થોડા લોકો છે જેમને માંસાહાર સામે વાંધો હોય । વજ્જાલ, પંજાબ આદિ ઉત્તર ભારતના પ્રદેશોમાં બ્રાહ્મણો પણ માંસ ખાય છે । ક્ષત્રીયોને અને શૂદ્રોને છૂટ છે જ । વૈશ્યોમાં પણ શાકાહારનો સાર્વત્રિક નિયમ નથી પશ્ચિમ અને દક્ષિણ તરફના બ્રાહ્મણો મોટે ભાગે અન્નાહારી છે । (નિરામિષાહારી એવો લાંબો શબ્દ ટાલીને એજ ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે ગાંધીજીએ અન્નાહારી શબ્દ ચલાવ્યો છે એ ચાલશે કે નહિ એ જોવાનું છે ।)

પટલે, માંસાહારના ત્યાગ વિષે હિંદુઓની પણ બહુમતી મલવાની નથી । અને હિંદુસ્તાનમાં તો આપણી પ્રજા વહુધર્મી છે । આહાર માટે પશુઓને પાલવાનો અને મારવાનો રિવાજ આપણે ગમે તેટલો ઘાતકી ગણીએ, દુનિયામાં વધે ફેલાયેલો છે । પશુહત્યા કાનૂનદ્વારા ટાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો માનવ સમાજનો નૈતિક ટેકો આપણે મલવાનો નથી । હિંદુસ્તાનની પ્રજાની બહુમતી પણ આપણને મલવાની નથી । અને મલે તોયે એ વાપરવામાં હાથપણ નથી । સલામતી નથી ।

કારુણ્યનો પ્રસાર કરવામાં આપણને કોઈ રોકતું નથી

પણ જેમની વચ્ચે કારુણ્યની ભાવના આપણે ફેલાવવા માગીએ છીએ તેમના પ્રત્યે દ્વેષ, તિરસ્કાર, તુच्छતા અથવા હીનભાવ આપણે કેલવીએ અથવા રાહીએ તો તે આપણા પ્રચારને બાધક થશે અને કારુણ્યનો દ્રોહ થશે એ વલી વધારાનો ।

જે દિવસે પરદેશી ટ્રાંકનો વહિષ્કાર કરી સ્વદેશી ટ્રાંકનું વ્રત મેં લીધું તે દિવસે જ રાજદ્વારી દુરંદેશી તરીકે મેં નિશ્ચય કર્યો કે પરદેશી ટ્રાંક સ્નાનારાઓને હું વગોવીશ નહિ ।

કારુણ્યનો પ્રચાર કાયદા મારફતે કરવો એ તો કારુણ્યનું સ્વરૂપ અને કાયદાની મર્યાદા ન સમજવા બરાબર છે એ બાટે આપણને નિષ્ફલતા જ મલવાની છે અને કારુણ્યનું વાતાવરણ વળસી જવાનું છે ।

“બુદ્ધ, મહાવીર અને ગાંધીના દેશમાં આવું કેમ ચાલે” એમ કહી આપણે આપણો ઉદ્વેગ, આપણી અકલામણ અથવા આપણો પુણ્યપ્રકોપ જાહેર કરીએ છીએ । એમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ગાંધી જીગૌરક્ષા પણ કાનૂનદ્વારા કરાવવાની વિરુદ્ધ હતા । બુદ્ધ ભગવાન પાસે રાજ્યાધિકાર હતો તેનો તેમને ત્યાગ કર્યો । રાજાઓ એમના શિષ્યો હતા । એમના તરફથી થતી હિંસા પણ એમણે વચોડી નહિ । પોતાના વધા જ શિષ્યો માંસાહારનો ત્યાગ કરે એ જાતનો ઉપદેશ પણ એમણે કર્યો નહિ । માંસાહાર ઉપર સરકાર મારફતે અંકુશ મૂકવાની વાત ભગવાન મહાવીરે કયાંય કરી હોય તો તે હું જાનતો નથી । અપણા દેશમાં વેદકાલથી માંડીને આજ સુધી પશુહત્યા ધમધોકાર ચાલતી આવી છે । કોઈ વચ્ચે વધારે કોઈ વચ્ચે ઓછી, એ વસ્તુનો ઇન્કાર ન કરી શકીએ । જવાહરલાલજી કહે છે તેમ માંસાહારનો ત્યાગ એ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ છે એમ

કોઈ દાવો કરે તો આપણે એ વસ્તુ મંજૂર રાખીએ। વાંધો જરાય ન ઊઠાવીએ। પણ માંસાહાર અને પને માટેની પશુહત્યા-
પનો વિરોધ તો ન જ કરાય। વિવેક પૂર્વક પ્રચાર કરવાની છૂટ વધાને છે।

હવે આપણે આહારની સમસ્યા ઉપર આવીએ।

હમણાં જ તમે છાપામાં એક પ્રખ્યાત નૃવંશશાસ્ત્રીનો અભિપ્રાય વાંચ્યો હશે। એ કહે છે કે પટમ બોમ્બના જોખમ કરતાં પણ માનવ પ્રાણ થતી દ્વિ એ વધારે જોખમ અને સંકટ છે। માણસજાત વિજ્ઞાનમાં અને કૌશલ્યમાં સુધરતી જાય છે। પરિણામે ભૂખમરો ઓછો થયો છે, અન્નની ઉત્પત્તિ વધી છે। અસાધ્ય રોગો સુસાધ્ય થવા લાગ્યા છે। આરોગ્યવિદ્યાતક રહેણીમાં સુધારો થયો છે। પરિણામે સરળ-પ્રમાણ કાઢવામાં આવ્યું છે, માણસની આવરદા વધી છે અને લોકસંખ્યા પણ વધવા લાગી છે।

પાકિસ્તાનમાં તેમજ ભારતમાં તાજી વસ્તીગણતરી પ્રમાણે આપણી લોકસંખ્યા અત્યાર સુધીનું આપણુ વૃદ્ધિનું પ્રમાણ વટાવી ગઈ છે। શ્રી વિનોબાની દલીલ સાચી છે, કે જ્યાં અન્ન-ખાનાર એક મોઢું વધે છે। ત્યાં કુદરતી રીતે પરિશ્રમ કરી અન્ન ઉત્પાદન કરનાર બે હાથ પેદા થાય છે પણ દુર્ભાગ્યે વસ્તી વધે તે પ્રમાણમાં દેશની જમીન વધતી નથી। જ્યાં खेती થતી નથી ત્યાં खेती કરવા માંડોય તો આજનું સંકટ કાલ સુધી ટેલી શકાય પણ આવતો કાલનું પણ વિચાર કર્યે જ છૂટકો।

યુરોપનો પુરુષાર્થ વધ્યો અને લોકસંખ્યા વધી ત્યારે એ લોકોએ ઉત્તર અમેરિકા દક્ષિણ અમેરિકા આફ્રિકાના અમુક ભાગો, યાસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝિલેન્ડ અને પ્રશાન્ત મહાસાગરના દ્વિપો અસંખ્ય કબજે કરી પોતાની લોકસંખ્યાનો અમુક

भाग त्यां मोकल्यो। ए पुरुषार्थ आपणे न करी शक्या, हवे पछी ए थाय नहि.

संतति-नियमननो इलाज कोई वखोडे, कोई स्वीकारे। ए चर्चामां अही आपणे न उतरीए। पण संतति-नियमन ए घोर हिसानो मार्ग छे एटलुं तो जैन दृष्टि सहेजे समजी जाय। 'मारे जीववुं छे अने काशी जवुं छे माटे मारा पाडो-शीओ ने अने समकालीनोने आ दुनियामांथी रजा आपुं ए संकल्पनी प्रवृत्तिने आपणे युद्ध कहीए छीए। ए हड हडती हिसा छे। मारे जीववुं छे, मोज मजा करवी छे। जीवन घोरण नीचे आणवुं नथी माटे आवती पेढ़ीने आ दुनिया मां आवती अटकावुं आ पण युद्ध ज छे। फ़रक एटलो ज के प्रथम युद्धमां सामो पक्ष लडी शके छे ज्यारे संतति नियमनमां सामो पक्ष असहाय होय छे श्रुण-हत्या अने संततिनियमन वच्चे नैतिक तफावत कोई बतावे तो एनी सामे दलील करवा हुं न वेसुं। एनी बात स्वीकारुं पण खरो, अने छतां संततिनियमन पाछल अमुक जातनी हिसावृत्ति एनी ना न पडाय। पण अत्यारे ए विषय आपणे अही छोडी दई ए।

देशनी जमीन मर्यादित छे। मांसाहारी लोकोए जाणवुं जोइए के जे पशुपक्षी आदिनुं मांस तेओ खाय छे ते प्राणीओ ने पण जीववा माटे अने नभवा माटे जमीन जरूरी छे ज तेथी वस्तुस्थिति ये रही के मनुष्य अने पशु-पक्षी जेने आधारे नभे छे ते जमीन मर्यादित होवाथी अने अनाजनुं उत्पादन वधारवानी आपणी शक्ति मर्यादित होवाथी केवल अन्न आहार पर आजनी प्रजा नभि न शके। पछेडी जोइ सोड ताणवानो नियम स्वीकारीए तो दर वरसे सरकारे जाहेर

કરવું રહ્યું કે આ વરસે અથવા આવતે વરસે કંદમૂલ, ફલ અનાજ અને તેલનાં બિયાં વધું મળીને આટલો खोराक આપ-
ણને ઉપલબ્ધ છે । આમાં દૂધ અને ફાંદાનો પણ હિસાબ ઉમેરી
શકાય અને પછી કહી શકાય કે આ હિસાબ પ્રમાણે આટલી
મનુષ્યવસ્તિને જ નભાવી શકાય । પથી વધારે પ્રજા ઉત્પન્ન
ન થવી જોઈએ ।

વસ્તિની વૃદ્ધિ અને અન્નની ઉત્પત્તિનો મેલ બેસાડવાની
દૃષ્ટિએ ઝાંઝો વિચાર કરનાર કેટલાક કૃષિઓએ કહ્યું કે
જમીન ઉપર આધાર ન રાખનાર खोराक પણ માણસ પાસે
છે અને તે છે મત્સ્યાદિ જલચરોનો । પચેતી ચેડવાની પણ
મર્યાદા છે એમ પશ્ચિમના માંસાહાર-તદ્વિશે કહે છે । પણ
આપણે ત્યાં સમુદ્રમાંથી માછલાં વીંતળી કલા પૂર્ણત્વ સુધી
પહોંચી નથી । પટલા માટે જ્યાં અનાજ ઓછું મળે છે ત્યારે
એની મદદમાં મત્સ્યાહારની સગવડ વધારવી જોઈએ, એમ
બીજી સરકારોની પેઠે ભારત સરકાર પણ વિચારે તો એનો
ધાંક કેમ કઢાય ? મનુષ્યવસ્તી વધારનાર આપણે સંતતિ-
નિયમન વિષેનો પ્રચાર સરકાર કરે તો આપણને એ ગમતું
નથી । આ વાસ્તમાં સરકાર અત્યાર સુધી આપણા લોકમ-
તથી કાંઈક વીતી હતી । હવે એ ધીક ઓછી થઈ છે, કેમકે
રાષ્ટ્રીય સવાલોનો ઉકેલ લાવવા માટે જરૂરી રચનાત્મક
ચિંતન આપણે કરતા નથી, અને દલીલો પુરવાર કરવામાટે
પ્રયોગ પણ કરતા નથી । શાકાહારનો પ્રચાર કરનાર કોઈ
રહ્યા ચલ્યા પશ્ચિમના વિદ્વાનનાં વચનો ટાંકવાં ઉપરાંત
આપણે વીજો કશો પુરુષાર્થ કર્યો નથી ।

દાસલા તરીકે સમાન કસ અને સંજોગોવાળા પક
પકરમાં વધારે ને વધારે અનાજ કેટલું પકવી શકાય, એવા

જ એક એકરમાં ફલ અને બીજ કેટલાં મેલવી શકાય તેજ પ્રમાણે પવાજ પક અનુકૂલ એકર ઉપર પશુ આદિ પ્રાણીઓ માટે ઘાસ આદિ ઉગાડી પશુપાલન દ્વારા કેટલું માંસ મેલવી શકાય એનો હિસાબ પ્રાંતપ્રાંતમાં વર્ષો સુધી કર્યા કરીએ અને પછી માંસાહાર કરતાં ધાન્યાહાર વધુ વસ્તિને ઢિવાડી સકે છે અને ધાન્યાહાર કરતાં સૂકા ધા લીલા મેવા અને મીઝ ઉપર વધુ માણસો જીવી શકે છે એમ જો આપણે સિદ્ધ કરી શકીએ તો એને હું રચનાત્મક અહિંસા ગણું । જૈનીઓ જો આદિશામાં પહેલ કરે તો એમનો અહિંસા ધર્મ સજીવ થયો ગણાશે ।

નહિ તોયે આ જાતની તપાસ અને શોધખોળ વધી જ કોમોષ કાઢાની છે । કેમકે એ માનવમાત્ર આગલનો મહત્ત્વનો સવાલ છે ।

ઉપયુક્તા વાદનો આશ્રય લઈ ઘાંદરાઓ ઉપર વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કરીને અનેક રોગો ઉપર દવા શોધી કઢવા એ વિચારનો અને પ્રવૃત્તિનો વચાવ હું ન જ કરું । કોઈ પણ પ્રાણીને મારવાનો આપણને અધિકાર નથી । પ્રાણીહત્યા ધર્મની દૃષ્ટિએ પાપ છે, કુદરતની દૃષ્ટિએ ગુનો છે એ વિષે મારા મનમાં લગીરે શંકા નથી । પણ મારો વિશ્વાસ બીજા ઉપર હું ન લાદી શકું અને ડ્યાં અહારને અથે પ્રાચીન કાલથી આજ સુધી વધે લક્ષાવધિ જાનવરોની હત્યા આપણે દગ્ગુજર કરીએ છીએ ત્ય વિજ્ઞાનના વિકાસ માટે અને રોગોના હેલાજ શોધી કઢવા માટે ઘાંદરાઓને મારવાની પ્રથા સામે આપણે નિશ્ચિત મત શી રીતે આપી શકીએ ? આત્મરક્ષા માટે આક્રમણ કારી પ્રાણીઓને મારવા સામેનો આપણો પ્રચાર દુનિયા આજે આને કે ન માને, સાંભલવા માટે તૈયાર છે ।

પટલે સરકારને વગોવ્યા વગર અને કાનૂનનો આશ્રય લીધા વગર પ્રચાર દ્વારા અને શુદ્ધ આચરણદ્વારા અહિંસાનો જેટલો વિસ્તાર કરી શકાય પટલો આપણે જરૂર કરીએ । તેને માટે જ સંસ્થાઓ સ્થાપી આપણે અહિંસક આહારનું અર્થશાસ્ત્ર, કૃષિવિજ્ઞાન, શુદ્ધ આહારશાસ્ત્ર વગેરે દિશામાં પ્રગતિ કરવી જોઈએ । જેમની વચ્ચે માંસાહાર ત્યાગનો, પશુ-હત્યાનિષેધનો અને જીવ દયાનો પ્રચાર કરવા માગીએ છીએ તે લોકોનો તિરસ્કાર ન કરતાં એમનાં હૃદયો આપણે જીતવાનાં રહ્યાં ।

એની સાથે આદર્શ ગૌશાલા કેમ ચલાવાય, અન્નોત્પત્તિ કેમ વધારાય અને ગાયાદિ પશુઓનો માણસ પરનો વોજો કેમ ઓછો કરાય એના પ્રયોગો મોટા પાયા પર-રાષ્ટ્રીય પાયા પર-ચલાવવા જોઈએ ।

અને જો શુદ્ધરૂપી હિંસા શોષણરૂપી હિંસા અને વિલાસરૂપી સૂક્ષ્મ પળ મયાનક હિંસામાંથી વધી જવું હોય તો આપણે સંયમ, સહયોગ અને કૌશલ્યવૃદ્ધિને જોર નવા સમાજની સ્થાપના કરવી જોઈએ । આમાં સરકારની સીધી મદદ ન જ હોય । કામ વધ્યા પછી સરકાર પાસેથી અનુદાનો મેલવી શકાય, પણ આજો પુરુષાર્થ ધર્મ સુધારકોએ અને સમાજ સુધારકોએ પોતાની જવાબદારી પર ચલવવો જોઈએ ।

આજની દુનિયામાં કારુણ્યનો પ્રચાર, માણસ-માણસના સંબંધો પૂરતો જ કહી શકીએ તો ઘણું થયું । જીવસૃષ્ટિનું અદ્વૈત જ્યારે માણસ-જાતિને ગળે ડૂબી જાય ત્યારે આગલ વધી શકાશે । પોતાની ભાવના ઉત્તેજિત કરી જાણે પુણ્ય-પ્રકોપનું ભૂત પોતાના પર સવાર થયું હોય એવો ડોલ કરી શકે । મનને મનાવી મોઢેથી આકરાં વેળો કાઢવાં અને કોઈને

कोइनी निन्दा करवी ए साचो उपाय नथी । धार्मिक विस्वा-
वाद तो उभा न ज कराव, अने गांधीजीनुं नाम पण आगल
न कराव ।

—०—

काका काळेलकर

४

स्वामी सत्य भक्तजी

आपनो ता. २७-३ नो पत्र वखतसर मल्यो हतो, पण
हुं बिहार तरफ गयो हतो, अने त्यांथी मांडो थइने आव्यो;
हजी पण पुरो स्वस्थ नथी, तेथी विलम्बथी जबाब आपुं छुं
अने ते पण कइक टूंकणथी ।

१. 'करुणाविचार विरुद्ध उपयुक्ततावादनी अपेक्षाए
'करुणा-प्रधानता विरुद्ध उपयुक्तता प्रधानता' एम कहेवुं
ठीक रहेशे; कारण के करुणाविचारमा उपयुक्तताने गौण
तो कही शकाय, पण एने साव विसारी तो न ज शकाय
ए ज रीते उपयुक्ततावादमा पण करुणाने विसारी न शकाय ।
गौण ज कही शकाय ।

२. धर्माधर्मनो के कर्तव्याकर्तव्यनो निर्णय उपयोगिता
प्रधान वनीने (सुखदत्वे उपयोगिताने ध्यानमां राखीने) ज
करवो वरावर छे । भावुकता (लागणीप्रधानपणा) ना आधारे
जे निर्णयो करवामा आवे छे ते सुन्दर तो होय छे, पण
शिव नथी होता; अर्थात् सरवाले ए कल्याणकारी नथी होता
पटला मोटे ज अंग्रजीमां एक कहेवत प्रचलित थई गई
छे के 'नरकनो मार्ग' पण शुभ कामनाओथी छवायेलो पड्यो
छे ! " कारण के विवेक वंगरनी शुभकामनाओथी जे कार्यो
करवामा आवे छे ते छेवटे समाजना दुःखमां ज वधारो करे

जैसा कोई मांस नहीं खाए, अने अन्नना उत्पादन अने मानवसंख्या वृद्धि एवो समन्वय थो के जैसी मांसनी जरूर नहीं रहे पण ज्यां लगी आवी अन्नविषयक स्थिति उभी न थाय, त्यां सुधी वधायने माटे मांसभक्षणनो निषेध न करी शक्य। हा, वधारेमां वधारे संख्यामां माणसो मांस भक्षण करता बंध थाय, एटलुं ज कही शक्य।

४. वांदराओ द्वारा देशनी एटली बधी खाद्यसामग्रीनो नाश थई रह्यो छे के एने लीधे करोड़ो माणसोना भोजननो सवाल उभो थयो छे। एटला माटे मनुष्यने बचाववाने माटे एमने निर्मूल करवा बहु जरूरी छे। एवो परिस्थितिमां वांदरानी निकासनो विरोध न थवो जोइए. आ तो एक पंथ अने दो काज छे।

५. हजी देशनी अन्नविषयक स्थिति एवी नथी के जैसी माछलां वगैरेनो निषेध करी शक्य. बंगाल जेवा प्रदेशमां, घउं वगैरे पौष्टिक खोराक नहीं होवाने लीधे, विटामिन वगैरेनी दृष्टि ए तेम ज खाद्यसामग्रीना परिणामनी दृष्टि, माछलां जरूरी थई पडे छे। आ स्थितिमां आपणे सुधारो करवो जोइए। अने दरेक जग्याये एटलां पौष्टिक अन्न सुलभ करवां जोइए के माछलां वगैरेनी जरूर न रहे।

६. मोतीने माटे जे हिंसा करवामां आवे छे। ते खरी रीते बिनजरूरी छे, पाप छे। पण रेशमनी बावतमां एम कही शक्य एम नथी; केम के देशमां कपासनी पण तंगी छे। तेथी रेशम मारफत एनी जेटली पूर्ति थाय एटलीनुं स्वागत करवुं घटे छे।

७. दुनियामांथी हिंसाने पुरेपुरी निर्मूल न करी शक्य. कुदरती रचना ज कैईक एवी छे के एमां 'जीवो जीवस्य

જીવનમ્' (એક જીવ વીજા જીવના આધારે કે ભોગે જ જીવી શકે છે.) એ સિદ્ધાંત કામ કરે છે । આમ છતાં માનવતા કુદરતી ગુલામીને સ્વીકારવામાં નહીં પણ એની છામીને દૂર કરવામાં છે તેથી હિંસાને ઓછી કરવી જોઈએ । હિંસા-અહિંસાના દ્વંદ્વનો વિચાર કરતી વેળાએ પ્રાણીઓની ચૈતન્યમાત્રાનો વિચાર કરવો જરૂરી છે । વનસ્પતિની (પટલે કે એકેન્દ્રિય જીવની) અપેક્ષાએ ત્રસની (એકથી વધુ હિન્દ્રિયવાળા જીવોની અને ત્રસોમાં પંચેન્દ્રિયની અને વધાયથી વધારે મનુષ્યની રક્ષાને પહેલું સ્થાન આપવું જોઈએ ।

(આ સંબંધી સૂચક વિસ્તૃત અને વિગતવાર વિવેચન મેં 'સત્યામૃત'માં કર્યું છે;)

૮. કર્તવ્યકર્તવ્યન નિર્ણયની વ્યવસ્થા ઉપયોગિતાને મુખ્ય માનીને કરવી જોઈએ । હા, એ વ્યવસ્થાના પાલનમાં ભાવુકતા પણ સહાયક થાય છે, તેથી એનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ । પણ એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ભાવુકતા અવ્યવહાર ન બની જાય, કે સોટા ઢાંચલા પેદા કરવા ન લાગે ।

— ૦ —

૫

દલસુખ માલવણિયા

'પ્રવુદ્ધ જીવન'માં માંસનો વિશેષ પ્રચાર અંગે શ્રી પરમાનંદભાઈએ 'બુધુક્ષિતઃ કિં ન કરોતિ પાપ' એ લેખ લખ્યો. તેનો સમગ્ર ભાવે સૂર એ છે કે સરકારને કહેવાનો કશો અર્થ નથી, પણ લોકોમાં કરુણાવૃત્તિને જાગૃત પ્રયત્ન કરીએ તો કાંઈક થાય સ્વરૂપ । અને તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું છે કે આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં જ્યાં સુધી કરુણા જાગૃત થાય નહિ ત્યાં સુધી સરકારની પણ ફરજ છે કે તેણે માંસ માટેની પૂરી અચતન સાધનોની સગવડ કરવી આવશ્યક છે,

અને બલી માંસનિરોધમાં કાયરો કાંઈ કરી શકે નહિ. બલી તેમણે એ પણ જણાવ્યું છે કે આપણા દેશમાં મોટો ભાગ માંસાહારી છે. હવે આ વિધાનો વિષે વિચાર કરિયે ।

આપણી સરકાર લોકસત્તાત્મક છે અને લોકોએ જ યુદ્ધિમાન માણસોને-જેઓ ચૂંટનારની દૃષ્ટિમાં લોકહિત વચારે સમજે છે અને કરસે-રાજ્યસત્તા સોંપી છે । તો આપણો એ અવાચ હક્ક છે જ કે આપણને જે ઉચિત લાગતું હોય તે વિષે તેમને ધારંવાર કહીએ અને જો તે વિષે તેઓ બેદર-કાર રહે તો ફરી તેવા નકામા માણસોને ચૂંટાડે પણ નહિ ।

પટલે મને તો લાગે છે કે લોકો કરતાં સરકારને કહેવાથી જે કામ વધુ સરલતાથી પડે તેવું છે તેને લોકોને કહેવા કરતાં સરકારને જ કહેવું જોઈ એ । જવાહરલાલજીએ ગાયના માંસને પરદેશ મોકલવાનું બંધકર્યું હતું તે કાંઈ કરુણા-વૃત્તિથી નહિ કે ગાય તરફ તેમની વિશેષ ભક્તિ ઉભરાઈ આવી હતી તેથી નહિ, પણ ભારતના લોકમાનસને ઓલ-ચીને અને તે પણ તે કાલે થતા ડગ્ર વિરોધને જોઈને ।

એ વિરોધ જરા ઢીલો પડ્યો અને સરકાર સ્થિર થઈ પટલે પ્રજાને જાણ કર્યા વિના પાંછુ એ ગોમાંસ પરદેશ જવું શરૂ થયું હોય તેમાં આપણા જેવાની મનોવૃત્તિએ જ વલ આપ્યું છે । સરકાર તો વિષમ પરિસ્થિતિમાં જે ફાવે તે કરી શકે છે । આ મનોવૃત્તિ ખાસ કરીને જેઓ ગાંધીજીની અહિંસામાં અને કરુણાવૃત્તિમાં માને છે તેમણે ત્યાગવી જ જોઈશે અને સદૈવ સરકારને જાગૃત કરવી જ જોઈશે । અન્યથા આજે તો હજી ગાંધીજીના સીધા વારસો છે ત્યારે તેમને ગાંધીના નામનો શરમ છે, પણ જો વીજા કોઈ રાજ્યકર્તા થશે તો તેમને કશોજ એવી શરમ નડવાની નથી । એ સ્થિતિમાં પછી કરુણાવૃત્તિ અને અહિંસાને શો અવકાશ રહેશે ? પટલે આ

વાવતમાં સરકારને કાને સતત વિરોધી સૂરો પ્રવલપણે અથડાવા જ જોઈએ । તો જ તેની જાગૃતિ ટકીર હશે । અન્યથા સરકારમાં આ વાવતામાં ઢીલું વલણ રહે તે સ્વાભાવિક છે ।

અહિંસા નો વિકાશ માનવમનમાં કેવલ કરુણાવૃત્તિથી થાય છે । એમ પણ નથી, પણ કાયદાથી પણ થાય છે । ગુજરાતમાં જે અહિંસાનો વિકાશ દેખાય છે તેને કેવલ કરુણાવૃત્તિ જ નહિ કહી શકાય । તેમાં મધ્યકાલીન રાજસત્તાએ ઘણો મોટો ભાગ ભજવ્યો છે । રાજાકુમારપોલ જેવાએ ડ્યારે અમારીઘોષ કર્યા હશે, અગર મુગલ વાદશાહો અકબર, જહાંગીર જેવાએ અમુક તિથિમાં હિંસાનિષેધનાં ફરમાનો કાઢ્યાં હશે ત્યારે તેને શું બધી પ્રજાએ રાજી થઈને વધાવી લીધા હશે ? એવું કશું જ માનવાને કારણ નથી । પણ તે ઘોષની પાછલ ઢંડશક્તિને કારણે એક વાર હિંસા વન્ધ થઈ અને ત્યાર પછી ક્રમે કરી કરુણાવૃત્તિના જાગરણથી ગુજરાતનાં લોકોમાં અહિંસાવૃત્તિ દૃઢ થઈ । તે જ પ્રમાણે પ્રાચીન કાલમાં અશોક વિષે પણ કહી શકાય । તેણે ધર્મશાસનોમાં માંસહારા લોકો ક્રમે ક્રમે છોડે તે આદેશ આપ્યો છે અને પોતે પણ ઓછો કર્યો છે એવી સૂચના છે । તેમાં તેના પટલે કે એક રાજાના શાસનની મહત્તા ને કારણે જે માંસાહાર ઓછો થયો હશે તે શું માત્ર રાજ્યસત્તા વિનાના પુરુષના ઉપદેશથી થાય એમ ? આપણો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે કે ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ માટે ધરખમ પ્રયત્ન કર્યો છતાં ડ્યારે કાયદો તેની સહાયમાં આવ્યો ત્યારે અસ્પૃશ્યતાનિવારણને જે ગતિ મળી છે તે માત્ર ઉપદેશથી મળી થી । વીજાં વધાં પરિવલો કાયદાને સહાયક વને પણ કાયદોની શક્તિ એ આમ જનતા માટે સૌથી ચઢિયાતી છે અને પ્રજામાં જે વસ્તુને સ્થિર કરવી હોય તેમાં ઉપદેશ

करतां कायदो ज बलवान बने छे । सामाजिक सुधाराओ विषे पण कायदाथी जे थयुं छे ते शुं साधारण जनताना मतने आधारे थयुं छे के अमुक प्रभावशाली पुरुषोनी दृढ प्रतीतिने कादानुं रूप मल्ये थयुं छे एटले वस्तुतः आपणने जो एम लागतुं होय के करूणावृत्ति ए जीवनमां एक आवश्यक वृत्ति होवी जोईए तो पछी तदनुरूप कायदा घडाववा प्रयत्न करवो ज जोईए अने सरकार मांसहारनी प्रवृत्ति ने उत्तेजन न आपे ते जोवुं ज जोईए । अने आपती होय तो लोकोनां हृदयपरिवर्तननी राह जोया ना ज सरकार समक्ष विरोधना सूरौ वहेता मूकवा ज जोईए ।

सरकारनी ए फ़रज तो जरूर छे के जे मांसाहार करता होय तेमना आरोग्यने नुकसान थाय एवुं मांस तेमने न मळे अने ते माटे ते नियमन करे पण जो आपणे एटले के भारत अहिंसाने मार्गे आगेकूच, भले पछी ते धीमी होय पण ए ज मार्गे आगळ वधवानु होय अने नहि के हिंसाने मार्गे, तो पछी एवुं तो कशुं ज सरकारे न करवुं जोईए, जेनुं अंतिम परिणाम हिंसाना ज विकासमां परिणमे । आथी मांसाहारीओना आरोग्यना रक्षण निमित्ते जे करवुं होय तेमां घांधो न होय । पण तेमना ते आहारने उत्तेजन मळे तेवुं तो कशुं ज करवुं न ज जोईए । अहिंसाना मार्गमां मनुष्य मांसाहार छोड़े ए पण एक सोपान छे ज । तो पछी मांसनो व्यापार अने ते द्वारा कमाणी करी देशने समृद्ध करवानी बात अहिंसानो मार्गो जता देशे छोडवीज जोईए । देश समृद्ध थाय ए आवश्यक छे, पण तेथी पण वधारे आवश्यक देश संस्कारी थाय ए छे । समृद्धि लाववी सहेली छे पण संस्कार लाववा सहेला नथी । अने आ देशमां मांस न

સ્વાવાંતા સંસ્કારનો, અને તે સારો સંસ્કાર છે, તો તેનો નાશ કરી આપણે સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ વસ્તુતઃ દેશને બરબાદ કરવા જેવું જ થશે । સંસ્કારને લોપીને પ્રાપ્ત કરેલ સમૃદ્ધિ સમગ્ર પ્રજાજીવનને જ ભરણી લેશે એ કહેવાની ભાગ્યેજ જરૂર હોય ।

હું જ્યારે કાયદાનું સમર્થન કરું છું ત્યારે મેં એક હિદ્દાન્તની જ વાત કરી છે, પણ તેનો એવો અર્થ તો નથી કે સરકાર એકદમ કાયદો કરીને માંસાહાર વંધ કરે; પણ એ અર્થ તો જરૂર છે કે સરકાર અત્યારે માંસાહારને સમર્થન ન આપે અને માંસાહારની વિશેષ સગવડો ઝૂંપી ન કરે એવો કાયદો પણ જરૂર કરી શકે, જેથી પરદેશમાં માંસની નિકાસ વંધ થાય । એવો કાયદો પણ જરૂર કરી શકે અને કયો પણ છે કે દૂધાલુ જાનવરની કતલ ન થાય, અને ક્રમે કરી માંસભોજન માટે કોઈ પણ જાનવરની કતલ ન થાય, એવો કાયદો પણ કરી શકે । પણ આ વંધુ તો જ થાય જો આપણા દેશની નિષ્ઠા અહિંસામાં છે અને હિંસામાં નથી એવું પ્રથમ નક્કી થાય । એ નક્કી થયે જ ક્રમે કરી જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાંથી હિંસાની શક્ય એવી નાબૂદી કરવા પ્રયત્ન થાય । એ નિષ્ઠા જ જો ન હોય અને હિંસા તરફ જ દેશે પ્રયાણ કરવું હોય તો તો પછી અહિંસાની અને શાંતિની વાતો આ દેશે કરવા છોડી દેવી જોઈએ ।

શ્રી પરમાનન્દભાઈ અને શ્રીમતી વત્સલાબહેન સહેતા વને એમ સામાન્યપણે માને છે કે, ભારતમાં માંસાહારી વર્ગ મોટો છે અને વત્સલાબહેન તો વિશેષમાં કેટલાક આજીવા પ્રાંતના પ્રાંતોને માંસાહારી માને છે । આનો અર્થ જો એમ હોય કે ભારતમાં નિરાશિવાહારી કરતાં માંસાહારી વધારે છે તો તે

एक मोटो भ्रम છે । यू. पी. बिहार, बंगाल वगैरेमां ब्राह्मणो पण मांस खाय છે ए साचું છે पण तेनो अर्थ एवो नथी के वधा ब्राह्मणो खाय છે । मात्र शैव अने तन्त्रमार्गी अने तेमां पण गण्या-गांठ्या ब्राह्मणो खाय છે अने वैष्णव ब्राह्मणो तो तेनो स्पर्श पण करता नथी, अने बंगाल वगैरेमां शैव करतां वैष्णवो वधारे છે ए कहेवानी भाग्ये ज जरूर છે । वली आ देशमां गरीबी एवी છે के वधारे वर्गने मांस पोसातुं पण नथी अने ते कारणे पण मांसाहारी वर्ग मोटो છે ज नहि, कारण गरीब वर्ग ज भारतमां मोटो છે । गरीबीने कारणे पण जेमणे मांस छोड्युं છે तेमनामां पण ते प्रत्येनी घृणा सहज છે । इवे ते घृणने निवारी तमने मांस प्रत्ये प्रेरवा तेमां देशनी शी भलाई છે ?

श्री. परमानन्दभाईना लेखना अनुसंधानमां श्रीमती वत्सलावहेने जे लख्युं છે तेना કેટલાક ચર્ચાસ્પદ મુદ્દા આ છે:- (૧) વેદસ્મૃતિમાં માંસનુ સમર્થન છે; (૨) માંસાશી લોકો શરીર ટકાવવાની જરૂરિયાત માની જાય છે, પણ જૈનો રેશમ-મોતીનો હિંસક ધંધો શા માટે કરે છે ? એ કાંઈ જરૂરિયાત નથી । રેશમની નિકાલ કરનારા જૈનો માંસના નિકાસનો વિરોધ કેમ કરે છે ? વન્નેમાં સરખી હિંસા કેમ નહિ ? (૩) વાંદરાની નિકાસમાં છોટું શું છે ? તે આપણને જે નુકસાન કરે છે તે ઓછું કરશે અને વલી તેમના ઉપર પ્રયોગ થવાથી માનવીના આરોગ્યનું રક્ષણ થાય છે-તો આપણો પ્રિયજન વચે એ આપણને ઇષ્ટ કે વાંદરો ? વાંદરા કરતાં મનુષ્યનું જીવન કીમતી છે તો તેજ વચાવ્યું જોઈએ ।

(૧) એ સાચું છે કે વેદ-સ્મૃતિ વગેરેમાં માંસાશનનાં વિધાનો છે, પરંતુ વત્સલાવહેને એ ભૂલી જાય છે કે આજનું આપણું જીવન પટલે કે કટ્ટર બ્રાહ્મણનું જીવન પણ વેદ.

સ્મૃતિને અધારે નથી ચાલતું, પણ ધાર્મિક નિવંધો જે સ્મૃતિયોની વ્યાખ્યારૂપ બન્યા છે તેને આધારે ચાલે છે અને તેથી જ કાલવર્ત્ય ગણીને યજ્ઞનો હિંસા અને માંસાશન ચુસ્ત બ્રાહ્મણોમાં નાવૂદ થયું છે । પાકા સનાતની ગણાતા કરપાત્રી મહારાજ યજ્ઞસંસ્થાનો પુનરુદ્ધાર કરવા માગે છે ૫ જાણીતી ઘાત છે । તેઓ પણ એકવાર પૂનાના હિંસક પશુયજ્ઞ જોડે ને આંચકો અનુભવી પાછા ફર્યા । અને આ રીતે તેઓ પણ યજ્ઞમાં હિંસાના સમર્થક નથી અને અહિંસક યજ્ઞો કરવાનું સમર્થન કરે છે અને માંસાશનનો પણ વિરોધ કરે છે । આવધું વેદ પછીના જમાનામાં ભારતમાં અહિંસાનો સંસ્કાર જે વિકસ્યો તેનું ફલ છે । પટલે માંસાશનના સમર્થનમાં ૫ જૂની પુરાણી સ્મૃતિઓ ટાંકવી ૫ નિરર્થક છે અને આપણે કરેલા વિકાસના કાંટાને પાછો ફેરવવા જેવું છે । સ્વયં વેદ-બ્રાહ્મણકાળમાં તે જ શાસ્ત્રોમાં હિંસા વિરુદ્ધ અહિંસાનું જે સમર્થન થયું છે અને ઉત્તરોત્તર તે વૈદિક વાઙ્મયમાં અહિંસાવિચારધારાનો કેવો વિકાસ થયો છે ૫નો ઇતિહાસ વત્સલાવહેન તેના અભ્યાસી હોવાનો દાવો કરે છે, તે ન જાણે ૫મ તો બને નહિં, પણ પ્રસ્તુતમાં હિંસાનું સમર્થન કરતાં તે ભૂલી જાય છે ૫મ જ કહેવું પડે । તેઓ તો ૫ શાસ્ત્રના અભ્યાસી છે, પણ વોજાઓ “Morals in Brahmanas” ૫ નામનો ડા. કર્ણી-કનો લેખ જે મુમ્બઈ યુનિવર્સિટીના જનલના સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૮ (આર્ટ નં. ૩૩) માં પ્રકાશિત થયો છે તે ઘાંચશે તો જણાશે કે ૫ કાળે પણ અહિંસાનો કેટલા પ્રમાણમાં વિકાસ હતો । અને ત્યાર પછી તો અશોક અને કુમારપાલ જેવા રાજા ૫ તેના પ્રચારમાં જે કયું તે જાણિતું જ છે । ૫જ રીતે આધુનિક યુગના પ્રવલ વેદસમર્થક અને યજ્ઞસમર્થક બ્રાહ્મણ સંન્યાસી દયાનન્દ સ્વામી ૫ હિંસાવિરોધમાં જે પ્રચાર કર્યો છે તે

જાણિતો છે । આવી સ્થિતિમાં અહિંસાને માર્ગો જે સિદ્ધિ આપણે પ્રાપ્ત કરી છે તે જો ત્યાગવા જેવી ન હોય તો અને નથી જ, તો પછી વેદના-સ્મૃતિના માંસાશનના સમર્થનને આ ટાળે યાદ કરવાનો કશો અર્થ નથી ।

(૨) માંસાશી લોકો જરૂરિયાત મानी માંસ खाता होय

પટલા ઉપરથી તેની જરૂરિયાત તેમના પૂરતી ગણાય । પણ આપણો દેશ સમગ્રભાવે જોતાં નિરામિષાહારના વલણવાળો છે, તો તેણે પોતાના વલણને પુષ્ટિ મળે પ માર્ગો અપનાવવા જોઈએ અને નહિ કે જે સંસ્કારોનું પોષણ તે પેઢીઓથી કરતો આવ્યો છે તેને તિલાંજલી આપવાનું વલણ સ્વીકારવું જોઈએ । ધન્યાર્થી માંસ વેચે પ પ્રશ્નને અને દેશ માંસનો વેપાર અપનાવે પ પ્રશ્નને એક ત્રાજવે તોલાય નહિ: એમ તો માણસ મૂંઝવે માયો-વેકારીનો માયો ચોરી કરે, આપઘાત કરે—આવાં આવાં અનેક કુકર્મો કરે; પણ તેથી કાંઈ સમગ્ર દેશ ચોરીનું અગર અપઘાતનું વલણ સ્વીકારવું જોઈએ એવું નથી પણ લોકો ચોરી ન કરે આપઘાત ન કરે એવું અર્થતન્ત્ર કે કાયદાતન્ત્ર ગોઠવવું પ દેશનું કામ છે । આથી જ મનુસ્મૃતિમાં કહેવાયું છે કે “પ્રવૃતિરેષા ભૂતાનાં નિવૃત્તિસ્તુ મહા-ફલા” તેમ જો દેશે અહિંસાને માર્ગો આગલ વધવાનું સ્વીકાર્યું હોય તો તેણે માંસનો વેપાર તો ન જ કરવો જોઈએ પદીવા જેવી વાત છે । અર્થતન્ત્ર કે વિકાસ—યોજનાતંત્ર એવું ગોઠવવું જોઈએ કે જેથી દેશના સારા સંસ્કારો ટકી રહે અને લોકો સન્માર્ગે ટકી રહે એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ, અને નહિ કે ગમે તે માર્ગે દેશમાં આવકનાં સાધનો ઊભાં કરવાં જોઈએ । જો એમ જ હોય તો પછી આપણા દેશ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા અણુબાંધ જ ઉત્પન્ન કરીને આપણા આસપાસના દેશોમાં

સ્મૃતિને અધારે નથી ચાલતું, પણ ધાર્મિક નિવંધો જે સ્મૃતિયોની વ્યાખ્યારૂપ ગ્રન્થ છે તેને આધારે ચાલે છે અને તેથી જ કાલવર્જ્ય ગણીને યજ્ઞનાં હિંસા અને માંસાશન ચુસ્ત બ્રાહ્મણોમાં નાબૂદ થયું છે । પાકા સનાતની ગણાતા કરપાત્રી મહારાજ યજ્ઞસંસ્થાનો પુનરુદ્ધાર કરવા માગે છે ૫ જાણીતી વાત છે । તેઓ પણ એકવાર પૂનાના હિંસક પશુચર્ય જોઈ ને આંચકો અનુભવી પાછા ફર્યા । અને આ રીતે તેઓ પણ યજ્ઞમાં હિંસાના સમર્થક નથી અને અહિંસક યજ્ઞ કરવાનું સમર્થન કરે છે અને માંસાશનનો પણ વિરોધ કરે છે । આવધું વેદ પછીના જમાનામાં ભારતમાં અહિંસાનો સંસ્કાર જે વિકસ્યો તેનું ફલ છે । પટલે માંસાશનના સમર્થનમાં ૫ જૂની પુરાણી સ્મૃતિઓ ટાંકવી ૫ નિરર્થક છે અને આપણે કરેલા વિકાસના કાંટાને પાછો ફેરવવા જેવું છે । સ્વયં વેદ-બ્રાહ્મણકાળમાં તે જ શાસ્ત્રોમાં હિંસા વિરુદ્ધ અહિંસાનું જે સમર્થન થયું છે અને ઉત્તરોત્તર તે વૈદિક વાડમયમાં અહિંસાવિચારધારાનો કેવો વિકાસ થયો છે એનો ઇતિહાસ વત્સલાવહેન તેના અભ્યાસી હોવાનો દાવો કરે છે, તે ન જાણે એમ તો વને નહિં, પણ પ્રસ્તુતમાં હિંસાનું સમર્થન કરતાં તે ભૂલી જાય છે એમ જ કહેવું પડે । તેઓ તો ૫ શાસ્ત્રના અભ્યાસી છે, પણ વોજાઓ “Morals in Brahmanas” ૫ નામનો ડા. કાર્નિ-કનો લેક્ચર જે મુમ્બઈ યુનિવર્સિટીના જનલના સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૮ (આર્ટ નં. ૩૩) માં પ્રકાશિત થયો છે તે વાંચશે તો જણાશે કે ૫ કાળે પણ અહિંસાનો કેટલા પ્રમાણમાં વિકાસ હતો । અને ત્યાર પછી તો અશોક અને કુમારપાલ જેવા રાજાએ તેના પ્રચારમાં જે કાર્યું તે જાણિતું જ છે । ૫જ રીતે આધુનિક યુગના પ્રવલ વેદસમર્થક અને યજ્ઞસમર્થક બ્રાહ્મણ સંન્યાસી દયાનન્દ સ્વામી ૫ હિંસાવિરોધમાં જે પ્રચાર કર્યો છે તે

જાણિતો છે । આવી સ્થિતિમાં અહિંસાને માર્ગો જે નિષિદ્ધિ આપણે પ્રાપ્ત કરી છે તે જો ત્યાગવા જેવી ન હોય તો, અને નથી જ, તો પછી વેદના-સ્મૃતિના માંસાશનના સમર્થનને આ ટાળે યાદ કરવાનો કશો અર્થ નથી ।

(૨) માંસાશી લોકો જરૂરિયાત મानी માંસ खाना होय

પટલા ઉપરથી તેની જરૂરિયાત તેમના પૂરતી ગણાય । પણ આપણો દેશ સમગ્રભાવે જોતાં નિરામિપાહારના ઘલણવાળો છે, તો તેણે પોતાના પવલણને પુષ્ટિ મળે પ નાર્ગો અપનાવવા જોઈએ અને નદિ કે જે સંસ્કારોનું પોષણ તે પેઢીઓથી કરતો આવ્યો છે તેને તિલાંજલી આપવાનું ઘલણ સ્વીકારવું જોઈએ । ધન્ધાર્થી માંસ વેચે પ પ્રશ્નને અને દેશ માંસનો વેપાર અપનાવે પ પ્રશ્નને એક વાજવે તોલાય નદિ: પમ તો માણસ મૂંઝવે માયો-વેકારીનો માયો ચોરી કરે, આપઘાત કરે—આવાં આવાં અનેક કુકર્મો કરે; પણ તેથી કાંઈ સમગ્ર દેશે ચોરીનું અગર અપઘાતનું ઘલણ સ્વીકારવું જોઈએ પવું નથી પણ લોકો ચોરી ન કરે આપઘાત ન કરે પવું અર્થતન્ત્ર કે કાયદાતન્ત્ર ગોઠવવું પ દેશનું કામ છે । આથી જ મનુસ્મૃતિમાં કહે વાયું છે કે “પ્રવૃતિરેપા ભૂતાનાં નિવૃત્તિસ્તુ મહા-ફલા” તેમ જો દેશે અહિંસાને માર્ગો આગલ વધવાનું સ્વીકાર્યું હોય તો તેણે માંસનો વેપાર તો ન જ કરવો જોઈએ પદીવા જેવી વાત છે । અર્થતન્ત્ર કે વિકાસ—યોજનાતંત્ર પવું ગોઠવવું જોઈએ કે જેથી દેશના સારા સંસ્કારો ટકી રહે અને લોકો સન્માર્ગે ટકી રહે પવી વ્યવસ્થા ડમી કરવી જોઈએ, અને નદિ કે ગમે તે માર્ગે દેશમાં આવકનાં સાધનો ડમાં કરવાં જોઈએ । જો પમ જ હોય તો પછી આપણા દેશે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા અણુવાંજ જ ઉત્પન્ન કરીને આપણા આસપાસના દેશોમાં

વેચવા જોઈએ; શા માટે શાંતિ માટેના અણુસંશોધનને મહત્વ આપવું ? આપણે તો પૈસાની જ જરૂર છે ને ? શાંતિ કે અહિંસાની શી જરૂર છે ? તાત્પર્ય પૂર્ણ કે શક્તિ કરતાં શાંતિને માર્ગે જ અણુશક્તિનો ઉપયોગ સ્વીકારીએ છીએ તો પછી માંસનો વ્યાપાર કરી દેશનું શું હિત થવાનું છે ? પણ વિચારવું જોઈએ ।

જૈનો રેશમ કે મોતીનો વ્યાપાર કરે છે તો તેમાં કેમ ઘાંધો નથી ઉઠાવતા અને માંસના વેપારમાં ઘાંધો શા માટે ઉઠાવો છો એવો પ્રશ્ન પણ વત્સલાવહેનનો છે । વધા જૈનો કાંઈ સરખા નથી । માત્ર જન્મે નહિ પણ સંસ્કારે પણ જે સ્વરા જૈનો છે તેઓ તો પનો વિરોધ કરે જ છે અને પવા દાખલા પણ આપી શકાય તેમ છે । ઘણે મોતીની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થાય છે તે જાણવામાં આવ્યું ત્યારે લાખો રૂપિયાનો નફો છોડી દેઈએ વેપાર વન્ધ કરનારાઓ આ જૈન કોમમાં નથી પાક્યા એમ નથી । અજ્ઞાનને કે સ્વાર્થને કારણે માંસ જ કેમ કરે તેનું સમર્થન ન કરી શકાય । પોતાને અહિંસક કહેવાવા છતાં જ જૈનો રેશમ કે મોતીનો વેપાર કરતા હોય તે સ્વચ્છ અજ્ઞાની કે સ્વાર્થી છે પણ તેથી તેવાનું દૃષ્ટાંત આપીને આપણે માંસના વેપારનું સમર્થન ન કરી શકીએ એ કહેવાની જરૂર જ નથી । અને જૈનોમાં રેશમ અને તેથી હિંસક વીજોનો વ્યાપાર તો શું પણ વાપર પણ વન્ધ કરવાનાં આંદોલનો આધુનિક કાલે થયાં છે તેની વત્સલાવહેનને કદાચ સ્મર નથી । વત્સલાવહેનની પોતાની દલીલ છે ઘાંધરાં કરતાં મનુષ્યનું મહત્વ વધારે છે, એ જ ન્યાયે કોઈ તેમને એમ પણ કહી શકે કે ગાયનું માંસ અને માછલીના મોતીમાં કે રેશમના ઉત્પાદનમાં થતી હિંસા સરખી નથી । એટલે જૈનો માંસાશનનો વિરોધ કરે છે તેટલા બલથી રેશમ કે મોતીનો નથી વિરોધ કરતા તો તેમાં વત્સલા-

વહેનની દૃષ્ટિમાં કોઈ અનુચિત ન જ ગણાવું જોઈ એ । આ તો એક દલીલ ત્રાતર દલીલ છે । પણ વસ્તુસ્થિતિ તો એ છે કે જૈનોના આચાર્યોએ અને સાંખ્ય તેમ જ શાંતિદેવ જેવા વીજ આચાર્યોએ અહિંસાનો વિચાર ઘણી જ સદ્ધર્મતાથી કર્યો છે અને તેમાં તેમણે ગૃહસ્થને નિરવધ ધન્યો સ્વીકારવા ત્રાસ ભલામણો કરી છે અને હિંસક ધંધાના નિષેધ ઉપર ભાર આપ્યો છે । પટલે એ સાચું જ છે કે જૈનો મોતીનો વ્યાપાર કરે તે અનુચિત જ ગણાવું જોઈ એ । પણ તેમના એક દૂષણને કારણે તેઓ વીજ દૂષણ પણ સ્વીકારે એમ વત્સલાવહેનની દલીલ ઉપરથી ભાસ થાય છે તે વિષે તો તેમણે પુનઃવિચાર કરવો જ જોઈ એ । જૈનો રેશમનો વેપાર કરતા હોય કે વાપરતા હોય છતાં માંસાશનનો વિરોધ શા માટે ન કરે ? એક દૂષણ છે પટલે વીજાને પણ લાવવું ? કે જે છે તેને નિવારવા પ્રયત્ન કરવો ? હું તો એમ જ કહીશ કે જૈનો રેશમનો વેપાર કરતા હોય તો તે છોડી દે તો સારું જ છે, પણ જો છોડી ન જ શકે તો તેમણે માંસાશનનું સમર્થન પણ તે કારણે કરવું જોઈ એ—એ આવશ્યક નથી । એમ કરવામાં તો દૂષણોનો પરંપરા જ જીવનમાં દાખલ કરવી પડશે અને દૂષણના નિવારણને અવકાશ જ નહિ રહે । પટલે નવા દૂષણને દાખલ થવા ન દેવાનો પ્રયત્ન જૈનો અને વીજા કરતા હોય તો તેમાં તેઓ છોડું શું કરે છે ? દૂષણ તરફ ઘુણાભાવ થયે તેઓ ક્રમે કરી રેશમ કે મોતી પણ છોડશે જ ।

(૩) વાંદરા પરદેશ મોકલવાનું અને તેના ઉપર મનુષ્યહિતાર્થે પ્રયોગ કરવાનું સમર્થન પણ વત્સલાવહેને કર્યું છે । આ પ્રશ્ન ગમ્ભીર વિચારણા યોગ્ય છે અને વિસ્તારથી ચર્ચવા જેવો છે, પણ અત્યારે તો વે વાર વાત કહવી જ યોગ્ય છે । પ્રથમ તો એ કે આપણા દેશની વૈદ્યક પરંપરાનો ઇતિહાસ તપાસતાં એમ

જળાથ છે કે પ્રાચીન ગ્રન્થોમાં માંસ દ્વારા ચિકિત્સા અત્યંત પ્રચલિત હતી । પળ કાલક્રમે ભારતીય જીવનમાં જેમ જેમ અ-
 હિસાનો સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મતર-સૂક્ષ્મતમ વિચાર થતો ગયો અને જીવ-
 નમાં એ અહિંસાના વિચારને ઉતારનારા મહાપુરુષો પાકતા ગયા
 તેમ સમાજ અને વ્યક્તિના જીવનમાંથી વિવિધ ક્ષેત્રે જે હિંસા
 પ્રવર્તમાન હતી તે ક્રમે કરી ઓછી થતી ગઈ છે અને પરિ-
 નામે ભારતમાં માંસચિકિત્સાને વડલે કાષ્ટોષધિ જેવી નિરવધ
 ચિકિત્સાનો પ્રયોગ શરૂ થયો હતો અને વૃહદ્ વિકાસ થયો
 છે અને આજે તો દેશી વૈદ્યકમાં એ જ પ્રચલિત છે અને
 માંસનો પ્રયોગ કોઈ જાણતું કે કરતું પણ નથી તે વૈદ્યકના
 ગ્રન્થો જોવાથી સ્પષ્ટ થાય છે । પણ મધ્યકાલમાં દેશના ટુર્મા-
 ગ્યને કારણે જે જડતાનું મોજું ફરી વલ્યું તેને કારણે
 સર્વક્ષેત્રે ચારમી તેરમી શતાબ્દી સુધી અગ્રગામી યૌ ભારત
 સ્થિતિપાલક અને રુઢિગ્રસ્ત બની ગયો । નવો શોધ, નવો
 વિચાર કરવાને વડલે જૂનાની જ વ્યાખ્યા અને સમર્થન કરવા
 જેવી સ્થિતિસ્થાપકતાને પામ્યો. અને તેનો જડતામાં ઉમેરો
 કર્યો અંગ્રેજો રાજ્યે । જેણે ભારતીય જનતાને વિદેશી વિચા-
 રોથી પરાજિત કરી અને તેના પોતીકા હીરને, નવા નવા ક્ષેત્રે નવું
 નવું કરવાની તમન્નાને સમાપ્ત કરી દીધી અને માત્ર અંગ્રેજી
 ભાષામાંથી લાવીને મળેલાઓએ અમળોને પીરસવા માંડ્યું
 આથી સારાં પરિણામો ઘણાં આવ્યાં, છતાં ભારતીય મળેલા
 વિચારકો પોતાની સંસ્કૃતિનાં મૂલિયાં કોઈ નાખ્યાં અને તેથી
 તેઓ વિચૂટા પડી ગયા । આદૈત્યમાંથી ટાગોર કે ગાંધી જેવા
 સમગ્ર પ્રજાને જાગૃત કરવાનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યાં પણ દીર્ઘકાલીન
 જડતાને સંચેરી નાચતાં હજી ઘણી વાર લાગશે । આથી જ જે
 દેશની કથાઓમાં પારેવા માટે પોતાનો જાન આપી દેવા તૈયાર
 થનારા રાજાઓ વર્ણવાયા હતા, કીડીને પણ કષ્ટ ન પહુંચે

ते अर्थे झेरी तुंवड़ी खाई सहर्ष मृत्युने भेटनारा अनेक महामानवो जे देशमां पाश्या हता अने जे देशमां महायान-नी भावनानो उदय थयो अने जे देशमां मोक्ष करतां पण जंतुनां कष्टोना निवारणने महत्त्व आपवमां आव्युं हतुं, तेज देशनुं प्रवुद्ध गणातो आजनो मानवी पटली घघो स्वार्थी थयो छे के तेने मानवताना हितार्थे चांदरां के बीजां तेचां प्राणीओने मारवामां कांई अनुचित जणातुं नथी अने जन तथा वैष्णवो पण लीवरमांथी दवा वनचिवानां कारखानां चलावे छे । आ तो आपणा महामानवोनो वारसो धरा-ववाने आपणी नालायकी ज सूचवी जाय छे । आपणा स्वार्थने, आपणे कमजोरीने आपने स्वांकारीप अने पछी धवाते हैये कांईक हिंसा, करीप ए एकर वात छे । पण तेवी हिंसानुं पाछु समर्थन करीप ए तो नरी स्वार्थान्धता ज छे अने संस्कृति-नो नर्यो द्रोह ज छे । तो सीधुं बीजानी जेम एम ज केम नथी कही देवातुं के मनुष्य माटे ज समग्र ज ड-चेतन जगतनी सृष्टि छे । तेनो उपभोग फावे तेम करी शके छे अने करवो जोई-ए । आ प्रमाणे कहेवातुं नथी अने छतां आवी हिंसानुं आपणे समर्थन करीप तो तो आपणे नथी आपणी संस्कृतिने वफादार के नथी विदेशी विचारने । केवल विचारनो गोटाळो ज छे ।

भारत समग्र विश्वने अहिंसानो मार्ग देखाडशे एवी आशा आखुं विश्व राखी वेढुं छे ते तेना ए अहिंसाना वारसाना कारणे । जेने जीवंत कय्यो गांधीजीप । पण तेथो आ पेढीनी जे जबाबदारी छे ते बहु ज मोटी छे । जूना लोकोप जेम प्रत्येक क्षेत्रे हिंसा अहिंसानो विचार कय्यो अने जीवनमां यथाशक्य उतरवानो पण प्रयत्न कय्यो । तो आजें पण

આપણે આપણી સમસ્યાનો ઉકેલ ધ્રુવ તારક અહિંસાને સામે રાખીને કેમ ન કરીએ ? નાની નાની હિંસા અને વિવિધ ક્ષેત્રે થતી હિંસા જ છેવટે જીવનમાં સમગ્ર ભાવે વ્યાપ્ત થઈ જાય છે અને અહિંસાને સ્થાને હિંસાની પ્રતિષ્ઠા થાય છે । પળ જો આપણે જાગૃત રહીએ અને એ અહિંસાના ધ્રુવતારાને કેન્દ્રમાં રાખીને જ જીવનની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવો છે એમ એક વાર દૃઢ નિશ્ચય કરીએ-જેવી રીતે કે ગાંધીજી આ દૃષ્ટિથી પ્રેરાયા હતા-તો ૪૨ કરોડની આ વિરાટ जनता જી ન કરી શકે ? પણ તેમ કરવાને વડાલે વિદેશમાં જે રીતે ચાલી રહ્યું છે તેને જ અનુસરવું હોય અને તેનું જ સમર્થન કરવું હોય તો પછી વાંદરાં તો જી, ઘરડાં માવાપોને પણ ગોળીએ મારી ને સુએ રહેવાના માર્ગ સુધી સહજભાવે આપણે પહોંચી જઈશું અને જો રોગીને જ સમાપ્ત કરીએ તો વલી આ દવા-દાહની શોધની પણ શી જરૂર ? પણ આપણાથી એ બની શકશે નહિ । આપણાસંસ્કારો જ વલવો પોકારે છે । એ વલવાના અવાજને સાંભળવાનો વિવેક હજી ટક્યો છે । અને એ વિવેકને પણ વૂઠો બનાવીને વાંદરા મારવાનું જ સમર્થન કરવું હોય અને અહિંસાને માર્ગે આમાં વીજી કશું થઈ શકે તેમ છે જ નહિ એમ જ માની લેવું હોય, તો પછી આ દેશને માટે અહિંસાના નેતા બનવાનો આ અપૂર્વ અવસર છે તે પહેલે જ જશે । પટ્ટાલે વિચારકોને આમાંથી અહિંસક માર્ગ કાઢવાનું આહવાન કરવાને વડાલે હિંસાનું સમર્થન થાય છે તે તો આ દેશ માટે અને સરવાળે વિશ્વ માટે એક ભયંકર જ વસ્તુ છે । જીવનના એક ક્ષેત્રમાંથી હિંસા દૂર કર્યે ચાલવાનું નથી । પણ સમગ્ર ક્ષેત્રમાં, અરે સમગ્ર માનવમાંથી, હિંસાનું રાજ્ય દૂર કરી અહિંસાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તવાની હામ મીડવા આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ । મ. મહાવીરે અને બુદ્ધે તથા

મહાભારત-પુરાણ આદિમાં અનેક મહર્ષિઓ પો તો માનવ તો શું પળ પશુ પળ અર્હિસક ભાવની તાલીમ પામી શકે છે-પ આદર્શ આ ભારતમાં સ્થાપ્યો છે । આવા અમૂલ્ય વારસાને વેડફી નાશવાના પાપમાંથી આપણે ઝગરી જઈએ પ અત્યંત જરૂરી છે ।

૬

સુનિ નયમલજી

જીવન અનેક સવાલોથી ભરેલું છે । પમાં સૌથી મોટો સવાલ છે ભૂખનો । પ પ્રથમદષ્ટિપ શરીરને લગતો સવાલ છે; મન ઉપર પનો પૂરો પ્રભાવ પડે છે । ભૂખને શાન્ત કરવા વાટે મનુષ્ય આહાર કરે છે । જાવાની સામગ્રી ઓછી છે । જાનારા વધારે છે, જનસંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે । વધેલી વસતિના સવાલે સાચે જ, ભોજનના સવાલને મુશ્કેલ બનાવી મૂક્યો છે । આહારની દષ્ટિપ માનવસમાજ બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે; શાકાહારી અને માંસાહારી । શાકાહાર પ જીવનની ઓછામાં ઓછો જરૂરિયાત છે । પના અવેજમાં હજી કોઈ વીજો વિકલ્પ છે નહીં । (મતલબ કે શાકાહારને છોડીને પળ જીવી શકાય પવો કોઈ વીજો ફલાજ હજી મળ્યો નથી ।) જ્યારે માંસાહારની સામે વીજો વિકલ્પ છે શાકાહારનો । એટલા માટે જ માંસાહારની સર્ચ થાય છે, અને તે અસ્વાભાવિક પળ નથી ।

મનુષ્ય પોતાના નાના અધિકારો માટે લડે છે ત્યારે સહેજે એના મનમાં પવો તર્ક જાગે છે કે શું મનુષ્ય સિવા-ચાયનાં પ્રાણીઓને જીવવાનો અધિકાર નથી ? શું તેઓ અશક્ત છે પટલા માટે આપણે જ્યારે મન થાય ત્યારે પમના ઉપર

છરી ચલાવી દર્દીપ અને પમનો ઘાત કરીને આપણું જીવન ચાલુ રાખીએ ? શું પમના જાવનનું કોઈ મૂલ્ય નથી ? શું પશુહત્યા એ વલ્લભ દ્વારા નિર્વલ ઉપર થતા દમનનો પુરાવો નથી ?—જ્યારે માનવીના અન્તરમાં કરુણાનું ઘરણું વહેવા લાગે છે ત્યારે આ સવાલો વધારે જ્વલન્ત બની જાય છે.

આપણે જરા પાછલ દૃષ્ટિપાત કરીએ કે માનવી માંસાહારી કેમ બન્યો ? ક્યારે બન્યો ? શરૂઆતમાં છેતીના અભાવમાં મનુષ્યો માંસાહાર કરતા હતા । આજે પણ ક્યાંક ક્યાંક મુખ્ય ભોજન માંસનું થાય છે । જેમ જેમ વિકાસ થયો તેમ તેમ માંસાહારની સામે વીજોવિકલ્પ ડમો થતો ગયો ; લોકો શાકાહાર તરફ વળતા ગયા । માંસાહારની શરૂઆત ક્યારે થઈ એ ઇતિહાસના સીમાડાની વહારની વાત છે ; પણ એમ કહેવું મુશ્કેલ છે કે માંસાહાર શાથી અન્નના અભાવમાં ચાલે છે । પના પ્રચારમાં સ્વાદવૃત્તિ વગેરે અનેક કારણો છે.

માંસાહારનો વિરોધ પણ ઘણા લાંબા કાલથી ચાલ્યો આવે છે । શરૂઆતમાં પનો વિરોધ અહિંસાની દૃષ્ટિ થયો । પટલા માટે જ કહેવામાં આવ્યું કે—માંસાહાર એ નરકગતિનું કારણ છે । મનુષ્ય પોતાની સ્વાદવૃત્તિને પોષવા માટે માંસ ખાય એ અનર્થ—હિંસા છે, સંકલ્પની હિંસા છે । છેતી વગેરે મનુષ્યજીવનની ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાત માટે થતી હિંસા આરંભની છે ; એ આરંભની હિંસાનો એ ત્યાગ ન કરી શકે પણ સંકલ્પની હિંસા એને ન આચરવી જોઈએ । આ વિરોધ અહિંસાની દૃષ્ટિનો છે । જ્યાં સુધી એ દૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ રહેવાનું ત્યાં સુધી માંસાહાર પ્રત્યે પનો વિરોધ પણ રહેવાનો

ઘણી માંસાહારનો વિરોધ શાશ્વત્વની દૃષ્ટિ થયો । માંસ માણસનું શાક નથી, તેથી એને એ ન ખાવું જોઈએ.

શરૂઆતમાં આ દૃષ્ટિબિંદુમાં સાત્ત્વિક भावनाનો અંશ પ્રવલ્લ હતો, હવે શરીર-શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અને અમશ્ય કહેવામાં આવે છે । માનવ-શરીરની રચના માંસાહારને અનુકૂલ નથી; માંસ મનુષ્યનો ધોરાક નથી ।

માંસાહારનું સમર્થન કરનારાઓ પછી દલીલ કરે છે કે જો માણસ માંસ ન ધાય તો એ મૂલ્યથી મરી જાય । વલ્લી, ઘણા લોકો માંસને પૌષ્ટિક અને તદુરસ્તી આપનારું પળ માને છે । વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે માંસાહારનો વિરોધ પળ થાય છે, અને એનું સમર્થન પળ થાય છે । એનો વિરોધ કરનારા ઓછા છે, એનું સમર્થન કરવાવાળા વધારે । સરકારની દૃષ્ટિએ માંસાહાર કોઈ દોષ નથી, તેથી એને એ ઉત્તેજન આપે છે, અને એને એ અન્નના સવાલનો ઉકેલ પળ લેખે છે । માંસાહારને રોકવાની શક્તિ અત્યારે તો સરકારમાં નથી । એ તો જનતાના હૃદયપરિવર્તનથી જ રોકી શકાય । લોકો ન ધાય તો સરકાર એમને પરાળે નહિ ધવરાવે ।

આ સમગ્ર ચર્ચાનો સાર એ છે કે સરકાર એ સમાજની પ્રતિનિધિ છે, રાજ્યસંસ્થાનું સાધ્ય સમાજની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવી એ છે અને સાધન સાધ્યને અનુરૂપ જ હોવાનું । અહિંસાનો વિચાર તો એ કરે છે કે જેનું સાધ્ય આત્મ-મુક્તિ હોય, સરકાર તો અહિંસાનો પટલો જ વિચાર કરે છે, જેટલો એને માટે એનો ઉપયોગ હોય છે । સામાજિક અહિંસાનો આધારસ્તંભ છે ઉપયોગિતા; અને આધ્યાત્મિક અહિંસા સર્વ-જીવ પ્રત્યેની સમાન દૃષ્ટિને આધારે ઉભી રહે છે । ઉપયોગિતા-વાદનું સૂત્ર છે 'ન માનુષાન્દ્વેષ્ટ' 'હિ કિંચિત્' એને આધારે જ મનુષ્ય પોતાને માટે વાકીના વિશ્વનો ભોગ લેવાના કાર્યને અકાર્ય નથી માનતો । અને અધ્યાત્મવાદનું

સૂત્ર છે “ આય તુલેં પયાણુ ” (પોતાના આત્માની જેમ જ વીજાના આત્માને જુઓ); અને લઈને મનુષ્ય પોતાને માટે કોઈ પણ જીવનો ભોગ લેવો અને સારું કાર્ય નથી માનતો- આ (આધ્યાત્મિક) દૃષ્ટિ હિંસા એ જીવની અશક્તિ છે । તબલાઈ છે; ધર્મ તો ક્યારેય નથી ।

પ્રકૃતિ અસ્તિત્વને માટે વીજાના અસ્તિત્વનો ભોગ લેવામાં આવે, એ વાત કોઈ રીતે સ્વીકારવાયોગ્ય નથી-આ છે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ વ્યવહારની દૃષ્ટિ આનાથી જુદી છે । એ દૃષ્ટિ પ્રમાણે વધારે ઉપયોગી પ્રાણીને માટે ઓછા ઉપયોગી પ્રાણીનો ભોગ લેવો એ ઉપાદેય છે ।

આપણા માટે એ વહુ જરૂરી છે કે કોઈ પણ નિષ્કર્ષ ઉપર પહોંચતાં પહેલાં આપણે એના સાધ્ય અને સાધનના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ । અહિંસા, કરુણા વગેરે શબ્દોને આપણે માનીએ છીએ । વધાય આમ છતાં આપણા નિષ્કર્ષ જુદા જુદા હોય છે । એમ થવાનું કારણ આપણા સાધ્યના સ્વરૂપનો ભેદ એ જ છે । આપણે ‘અહિંસા’ શબ્દને લઈને ચાલીએ છીએ; પણ એના હાર્દને સ્પર્શતા નથી । આપણા સમીક્ષકોએ તેમ જ આપણે તો એમ ન માનવું જોઈએ કે આપણી ટીકા કરનારા અહિંસાને માનતા જ નથી । આપણે તો એ દૃષ્ટિએ વિચારવું જોઈએ કે જ્યારે સાધ્ય એક ન હોય ત્યારે સાધન જરૂર જુદા જુદા હોય છે । તેરાપંથનો કે આચાર્ય તુલસીની એવી માન્યતા ક્યારેય નથી કે અહિંસા કેવળ નિષેધાત્મક ધર્મ છે । અમારી દૃષ્ટિએ અહિંસામાં પ્રવૃત્તિનો નિષેધ નથી । નિષેધનો અર્થ નર્યો નિષેધ થતો જ નથી । એક પ્રવૃત્તિના નિષેધનો અર્થ છે વીજી પ્રવૃત્તિનું વિધાન, અને એક પ્રવૃત્તિના વિધાનનો અર્થ છે વીજી પ્રવૃત્તિનો નિષેધ । અહિંસામાં વાહ્યકેન્દ્રિત

પ્રવૃત્તિનો નિષેધ છે, અને આત્મકેન્દ્રિત પ્રવૃત્તિનું વિધાન ।
કોઈ વ્યક્તિ આત્મકેન્દ્રિત દૃષ્ટિપ માંસાહારનું સમર્થન કરે
તો એ સર્વથા અનુપાદેય છે । એને આધારે તો એમજ કહી
શકાય કે મનુષ્યને માટે માંસાહાર, એ સર્વથા ઘર્જ્ય છે ।

—૦—

૭

“સન્તબાલ”

એક દૃષ્ટિએ તો આ સનાતન દ્વંદ્વ છે : (૧) આદર્શને
ચહેરારમાં ઉતારવા માટે આદર્શને નીચે ઉતારવા કે (૨)
આદર્શને પહોંચવા માટે વ્યવહારને ઝૂંચે ચઢાવવો । સન્ત
સંસ્કૃતિએ પહેલાં માર્ગની સામે વળકેરીને વીજા માર્ગને
પકડ્યો છે । અને જાલથી રાખ્યો છે । એ સન્ત સંસ્કૃતિમાં
જૈન સંઘનો વિચાર અને આચારનો મોટો ફાલો છે એ
વિષે બે મત નથી । આજના યુગને અનુરૂપ અર્વાચીન જન
સંઘના વિચારો અને આચારો નથી એ ફરિયાદમાંના તથ્યને
હું સ્વીકારું છું । પણ એને લીધે અહિંસાના આચારવિચારમાં
જૈન સંઘનો ફાલો નહોતો અને નથી એવું ઐકાન્તિક
વિધાન નહીં કરી શકાય ।

આ પછીથી વાત રહે છે : (૧) ધોરાકની અને (૨)
વેપારની । બધા માંસાહારી લોકો શરીર ટકાવવા માટે એ
સ્વાય છે એમ તો કેમ કહી શકાય ? હા । એટલું જરૂર
કહી શકાય કે ટેવને કારણે અને પરિસ્થિતિને કારણે વધુ
મોટો વર્ગ એ સ્વાય છે, પણ ગુજરાતમાં જૈન સંઘને જેમ
મોટા ભાગની પ્રજામાં નિર્માંસાહારના સંસ્કારો બનાવ્યા છે
તેમ બેશ અને દુનિયામાં એ થવું જ જોઈએ । પછી વાત રહી
વેપારશની, દવાની અને વેપારની વાતમાં અહિંસાની । જેઓ

‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ માને છે તેમણે જેમ છોરાકમાંથી માંસાહારને તિલાંજલિ આપી તેમ વપરાશના પદાર્થો જેમ કે કપડાં, આભૂષણ વગેરેમાંથી પણ તિલાંજલિ આપવી જોઈએ । આ વાસ્તવમાં આજના જૈન સંઘોમાં જે થોડા લોકો આગ્રહી છે, તેમની સંખ્યા વધવી જોઈએ પણ રીતે મૃત્યુ ભલે થાય પણ જેમ શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઈ જેવા જૈનેતર સાધકો હિંસા દવા નથી જ વાપરતા, તેમ મોટા ભાગના જૈનોએ હિંસા દવા છોડવી રહી અને છેવટે તો (જાનવર) પ્રાણીજન્ય પદાર્થોનો વેપાર પણ છોડવો જોઈએ । પરંતુ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે અહિંસા ધર્મ એ માનવમાત્રનો શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે । મન, વચન અને કાયાથી એનું આરાધન થવું જોઈએ । કારણ કે માનવ માનવ વિકાસશીલ સર્વોત્તમ પ્રાણી છે, એને વિકસતાં વાર ભલે લાગે, પણ વિકાસને માર્ગે જ એણે પોતાનાં વિચાર વાળી અને વર્તન વાળવાં જોઈએ । એની દલીલોનો શોક આદર્શોની દિશામાં જીવનવ્યવહાર ગોઠવાય તેવો હોવો જોઈએ, તર્હી કે શરીરની ભૌતિક સગવડો પોષવા તરફનો હવે સવાલ પર છે કે અહિંસાની દિશામાં સરકાર કેટલું કરી શકે ? અને સરકારને કહેવાનો અધિકાર કોનો ? એ વાસ્તવમાં મારા વિચારો જાણીતા છે । હું પ્રથમ તો સંતોને અપીલ કરું, પછી લોક સેવકોને અને લોકોને તૈયાર કરું અને પછી જ સરકારને કહું । પણ એનો અર્થ એ પણ નથી કે સરકારને ન જ કહેવું । આજે પૈસાને કારણે અથવા દરિયાના પ્રાણીઓનો જનતાના હિતાર્થે ઉપયોગ કરવાને નામે માંસાહારને અને કૂરતામય વેપારને છુટેવોક જે ઉન્નેજન અપાઈ રહ્યું છે, તે રોકાવું જ જોઈએ । માત્ર એ રોકવાની પદ્ધતિ કઈ ? તે વિષે મારો નમ્ર મત અને વલણ ઉપર મુજવનાં છે ।

અહિંસા ઉપર મન, વચન અને કાયાથી થતા ચોમેરના આક્રમણનો ઝાંઢો વિચાર જ્યારે જૈનો કરશે ત્યારે આ પેટા પ્રશ્નો કરતાં 'સત્તા પોતે જ હિંસા છે' એ ઘાત સમજીને પાયાના પ્રશ્નો તરફ રહેવાશે અને ઉપલી વાતોમાંનું તથ્ય તેઓ જરૂર સમજી શકશે । છેલ્લા એ ફક્કરા આ ચર્ચાના સંદર્ભમાં ઉપયોગી નહિ જણાય છતાં મેં લખ્યા છે, પટલા માટે કે ચર્ચાપત્ર રજૂ કરનારાં વહેનને તથા આ ચર્ચાના રસિકોને એ પરથી અહિંસાનો સંક્ષેપમાં છતાં આશ્રય રૂપાળ સ્પષ્ટપણે આવી જશે ।

—૦—

૫

રતિલાલ મફાખાઈ શાહ

માનવવિકાસને અનુરૂપ ઉપયોગિતાવાદ જરૂરી છે । યથી પનો રૂપાળ રાખીને માનવે પોતાના આચારવિચારોમાં પરિવર્તનો પણ કર્યા છે । પણ જો એ માનવતાના મૂલમાં જ ઘા મારતો હોય તો પછી માનવીજીવનનો અર્થ શો ? યથી તો માનવતાના વિકાસ અર્થે યુગોથી માનવજાતે અહિંસા-કરુણા-ભૂતદયા તથા વિશ્વાત્મૈક્યતા જેવા ગુણોનો જે સાધના સાધી છે એનો જ ઉચ્છેદ કરવા વરાવર થાય ને યથી તો પ્રાચીન કાલના પશુ જીવન તરફ વળવા જેવું વને । કારણ કે જ્યાં ઉપયોગિતાવાદને નામે કેવલ સ્વાર્થ તરફ જ દૃષ્ટિ રાખવામાં આવે છે ત્યાં યમાંથી નક્કે જ સરજાય । કારણ કે ચિત્ત પર પડેલા સંસ્કારો દિનપ્રતિદિન પ્રવલ્લ વનતાં પછી માનવ માનવ કે પશુ ઘઠ્ઠેનો વિવેક જ કરી શકતો નથી । આ દૃષ્ટિએ વેદકાલમાં માંસાહાર હતો એ વસ્તુ મહત્વની નથી । મહત્વની વસ્તુઓ-વેદકાલમાંથી માંડી આજસુધી

માનવદયા, અહિંસા તથા કારુણ્યવૃત્તિને કારણે માંસાહાર છોડવા ક્રેવો ભગીરથ પુરુષાર્થ યોગ્ય છે એ પ છે । બાકી વેદકાળના લોકોના આચારવિચાર આજે પ્રમાણભૂત ઠરાવવામાં આવે તો પછી પણ વિશેષ પ્રાચીનકાળના માનવોની નમ્રતા અને પદ્મવાદી રહી જીવનની પ્રણાલિને જીવનનો આદર્શ માનવો પડે । આપણે પોતેજ પદ્મવાદી ધૂલમાં રમતા, પણ આજે એ આપણે પસંદ કરતા નથી । મતલબમાં કે આપણે કેવા હતા એ મહત્વનું નથી, આપણે કેવા બનવું જોઈએ એ જ મહત્વની વાત છે ।

રેશમ પદ્મ કાળે અહિંસક બનવું અને આજ પણ બને છે છતાં એ હિંસક પણ છે । પછી એ કાળના લોકોને જાણ નહિ હોય જેથી અને આદરભર્યું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું હશે । પણ નવસંશોધન પછી મહાત્મા ગાંધીજીએ અને હિંસક ગણી ત્યાજ્ય ઠરાવ્યું છે । આમ રેશમ કે મોતી જેમાં ચોક્કસ હિંસાજ છે, યા પછી હિંસાને ઉત્તેજન મળે છે એ હવે સર્વ સંમત ન ગણાવાં જોઈએ । અને તેથી થોડા ઘણા ધનિક વ્યાપારીઓ કે શોખીનોને કારણે અને ધર્મની મહોર લાગવી ન જોઈએ । કારણ કે ધર્મ સંશોધનને કારણે નવું પરિવર્તન આવકાર લાયક છે, ને એવાં પરિવર્તનો પૂર્વે થતાં પણ રહ્યાં છે ।

જૈનધર્મે અલવચ્ચ, અહિંસાને ચરમ સીમાતક પહોંચાડી છે, પણ એમ છતાં અહિંસા એ કેવળ જૈનોનો જ હજારો છે એમ માની લેવું ઠીક નથી. વધારા જ ભારતીય ધર્મોએ દયા, કરુણા, વિશ્વાત્મકતા અર્થાત અસેદ્ધાવાદ યા જીવમાત્ર પ્રત્યે સમભાવને જે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે એના મૂલમાં અહિંસાની જ સાધના છે, અને એ કારણે જ ભારતને વિશ્વમાં

આધ્યાત્મિક ગુરુપદ પ્રાપ્ત થયું છે । કારણ કે અહિંસા એ માનવદિલમાંથી ઉદ્ભવેલો સ્વયંભૂ વિચાર છે । એ કોઈ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓના આચાર પર નિર્ભર નથી ।

૧૨ વર્ષ પહેલાં શ્રી કનૈયાલાલ મુનશીએ એક ઘાતુ માળસ (જે ઘસતે ભારતની વસ્તી ૩૫ કરોડની ગણાતી) અને વીંજી ઘાતુ કૂતરાં-વાંદરાં : એ વેમાંથી એકને વજાવ-ઘાનો વિકલ્પ મૂક્યો હતો । આજે તેઓશ્રી જો એ પદે હોત તો શું એક ઘાતુ ૩૫ કરોડ અને વીંજી ઘાતુ નવા ઘઘેલા ૮ કરોડ એ બે વચ્ચે પસંદગી કરવાનું કહેત જરા ? એથી જે રીતે આપણે એ પ્રશ્ન હલ કરવા મથી રહ્યા છીએ એ જ રીતે આ પ્રશ્ન પણ હાથ ધરવો જોઈએ ।

પણ એ માટે આપણે પ્રાણીહત્યા કરી खોરાકની અવે-જીમાં માંસ-મચ્છી મેલવી લેવાં એના કરતાં તો અનાજનું મૂસું, ચોખાની કુસકી, તેલચોળ કે પંચાં વનસ્પતિનાં અન્ય અંગો જેવાં કે શાકભાજી, પાન, મૂળ કંદ આદિનો ઉપયોગ શોધી કાઢવો એ વધુ હિતાવહ નથી ? એ તત્ત્વોને खોરાક-શાસ્ત્રીઓએ વધારે કાર્યક્ષમ, આરોગ્યપ્રદ અને પુષ્ટિ આપનારાં માન્યાં છે, જ્યારે માંસાહાર એ આરોગ્યપ્રદ છે એવું કોઈએ સિદ્ધ કર્યું જાણ્યું નથી । ડાહ્યું યુરોપ અમેરિકાના સુપ્ર-સિદ્ધ ડાક્ટરોએ તો એને આરોગ્યહાનિકારક કહ્યું છે. અને સાથે જણાવ્યું છે કે એના ઘાપરથી આંતરડાંમાં વિટામીન-બી ૧૨ ઉત્પન્ન થવાની ક્રિયા અટકી પડે છે, જે તત્ત્વ શરીરના ધારણપોષણ માટે અત્યંત જરૂરી છે । યુરોપ અમેરિકાના ઘણા માળસો એથી શક્તિ ઓછી બેસે છે, જેમને માંસાહાર-ત્યાગ અને વિટામીન બી ૧૨ નાં તત્ત્વો આપ્યા પછી જ આરોગ્ય વધી શકાયું છે ।

સૂઝ વાત એ છે કે માંસ માનવની હોજરીને પ્રતિકૂળ છે । એની હોજરીની રચના જ ઈવી વની ગઈ છે કે એ વનસ્પતિને જ પચાવવા જેટલી કાર્યક્ષમ રહી શકી છે । એક મુદ્દો એ પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવો છે કે વનસ્પતિનો એકાદ ભાગ ક્યાંક રસોડામાં રહી ગયો હોય છે તો તે દિવસો પછી ક્રમમાં જાય છે પણ ગંધાતો નથી । જ્યારે માંસનો એકાદ ટુકડો આજ રસોડાને દુર્ગંધથી ભરી દે છે, જે બતાવે છે કે ઈવી દુર્ગંધયુક્ત વસ્તુ માનવહોજરીને પ્રતિકૂળ બની આરોગ્ય વધે છે ।

વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગને ધ્યાને લેતાં વત્સલાવહેન વાંદરાઓની નિકાસને યોગ્ય ગણે છે । પણ જે રીતે વાંદરાઓને કેટલાક સમય સુધી રિવાઝી રિવાઝીને મારવામાં આવે છે એનું કરુણ ચિત્તકાર નાખતું અને માનસિક સહનતા ગુમાવી લેવાની કારતું હૃદયદ્રાવક દૃશ્ય જો જોવામાં આવ્યું હોય તો પથ્થર હૃદય પણ એવા સંશોધનને આવકારી ન શકે । કારણ કે જેમને આપણે ઔતિકવાદી-જડવાદી કહીએ છીએ । એ દેશનાં લોકોનું દિલ પણ આ દૃશ્ય જોઈ પીગળી ઝર્યું હતું અને ઈથી એમણે એ વ્યક્તના હાર્ડકમિશનર શ્રી વિજયાલક્ષ્મી પિંડિત પાસે ભારત જેવા અહિંસક દેશ પાસેથી અહિંસાના પયગમ્બર મહાત્મા ગાંધીજીના નામે દયાની માગણી કરી હતી । જો એવા લોકોનાં દિલ પીગળી ડઠ્યાં હતાં તો આપણે તો એ વારસો પામેલા કઈ રીતે હિંસાને પ્રમાણી શકીએ એ જ સમજાતું નથી ।

માણસ જે કાંઈ પણ શુભ-અશુભ કર્મ કરે છે એની પ્રતિક્રિયા એના ઉપર ડઠ્યા વીના રહેતી નથી । શુભનો પરોઢ શુભ રૂપે અને અશુભનો અશુભ રૂપે ડઠે જ । ઈથી જીવો પ્રત્યે વાપરેલી કૂરતાનું

परिणाम भले घडीभर आराम आपनारुं नीवडतुं होय तो पण परिणामे तो एतुं फल भयङ्कर दुःख अने वेदनारूपे उठ्या बिना रहेवानुं ज नथी । जो आ धर्मविचार आपणे स्वीकारीए तो हिंसक दवाओथी आपणे धूजी उठीए । पण भावना उच्च होवा छतां नवळी पडे आपणने नवलाईओ सतावी जाय छे । पवी हिंसक दवाओना वापरना अपवादो करवा पडे, लाचारी पूर्वक ए सही लेवुं पडे ए एक जुदी घात छे । पण ए आपणी एक प्रकारनी निर्वलता ज छे । पण एथी निर्वलता ए सिद्धांत बनी शकतो नथी । उलटुं ए कारणे तो आपणे एवा अहिंसक प्रयोगो शोधवा तत्पर अने जागृत बनवुं जोईए ।

एटलु खरुं के जीवनमां कोई चार अेवो तबक्को पण आवे के ज्यारे मानव अने मानवेतर प्राणी-अे वेमांथी पकनी पसंदगी करवानो चारो आवे त्यारे मानवेतर प्राणीना भोगे पण मानवने वचात्री लेवो अे धर्म थई पडे छे । पण केवल आपणा मोजशोख अने निरंकुश इन्द्रियोना विलास अने वासनाओ पोषवा मच्छी जेवा विचारा अवोल-निर्दोष प्राणीओनो भोग लेवो ए पापनो डाग पापथी घोवा जेवुं गणाय ।

मांस अरुचिकर होवा छतां आजे जो के मांसाहार तरफ केटलाक युवानो पक या बीजा कारणे दुलवा लाग्या छे । पण ए जेम आर्थिक दृष्टिअे परवडी शकें तेम नथी तेम आरोग्यनी दृष्टिए पण अे हानिकारक छे । ए अमलयोगी शर्करारहित खोराक होवाने कारणे पेशावना, लिवरना, सांधाना तथा हृदयना रोगो पेदा करे छे । उपरांत आध्यात्मिक दृष्टिअे तो अे मानवीनी कोमल लागणीओ पर ज

અસર કરે છે । ઘાંદરાઓ પર થયેલા પ્રયોગોએ સિદ્ધ કર્યું છે કે કેવલ માંસાહાર પર રાખવામાં આવેલા ઘાંદરાએ ચીડિયા, ઇનૂની, પ્રમાદી, આલસુ અને વ્યગ્રચિત્ત બની જતા હ્યારે છે જ ઘાંદરાઓને વનસ્પતિ પર રાખ્યા પછી ફરી એ વધા જ ચિન્હો વદલાઈ ગયાં હતા અને આજુબાજુનાં દૃષ્યો માં જીવન્ત રસ લેવા જેવા શાંત અને સમજુ બન્યા હતા । આમ આ વધી દૃષ્ટિપ વિચાર કરતા જણાય છે કે જો માતંવજાતે ફરી પશુજીવન તરફ ન જવું હોય તો પળે માંસાહારથી દૂર જ રહેવું જોઈએ ।

કેટલાક ખોરાકના પોષણના અભાવે અનિચ્છા પ પળ માંસહાર તરફ વલવા લાગ્યા છે । કેટલાકની સમજ છે કે માંસહારથી શરીર પુષ્ટ થાય । પળ પ બન્ને અમળમાં છે । માંસાહાર કરતાં દૂધ, વદામ, કઢોલ વધારે પુષ્ટિકારક છે । પળ જેમને પ ન પરવડે તે સકરિયાં-ગાજર-વટાટા-બનોરેમાંથી પળ પોષક તત્ત્વ મેલવી શકે છે । પળ પવાઓને વલી ધર્મ મર્યાદા નહે છે । પરિણામે ડાકટરો જ એમને શર્કલીવર, કોડલીવર જેવી દવાઓ આપી માંસાહાર તરફ વાળે છે । જૈન યુવાનોમાં આજે જે માંસાહાર કરવા તરફ વલણ કેલવાતું જાય છે એના મૂલમાં આવી વસ્તુઓના ત્યાગ પળ વિશેષ આર દેવાનું પરિણામ છે । પરિણામે એની પ્રતિક્રિયારૂપે પ માંસ-મચ્છો, ઇંડાં તરફ વલવા લાગ્યો છે । આમ માંસાહારનો પ્રતિકાર કરતાં આપણે આપણી ભૂલો પળ ચાલતી જોડતી હતી ।

ચીમનલાલ ચકુભાઈ શાહ

આ વિષયની જે ચર્ચા “પ્રવૃદ્ધ જીવન” માં કેટલાક વચ્ચતથી ચાલે છે તે કેમ શરૂ થઈ છે તે લક્ષમાં રાખવું જરૂરી છે । ભારત સરકારમાં સમચ્છીના આહાર તથા તેના વ્યાપાર-ઉદ્યોગને ઉત્તેજન આપી રહી છે તેથી આઘાત પામી પક ભાઈપ શ્રીપરમાનન્દ ભાઈને પૂછ્યું કે પશુ દિસા તરફ દેશ જોશમેર ગતિ કરી રહેલ છે તેને અટકાવવા કાંઈ જ ન થાય, સરકારને કશું કહી ન શકાય પવો મનોવૃત્તિ કેમ જોવામાં આવે છે ? જૈન સમાજના આગેવાનો મૌન કેમ છે ? શ્રીપરમાનન્દભાઈ પ જવાબમાં, ભૂલ્યો માનસ શું પાપ ન કરે એમ કહી, સરકાર પૂરતા હાથ ધોઈ નાહ્યા, વેશ અને પ્રજા પુરતું, ચોતરફ હિંસા વિપયક ઉદાસીનતા અને લોકમાનસમાંથી કરુણા હુતવત્ થઈ રહી છે પ તરફ ધ્યાન રાખવું અને જેને આ વિષયનું દુઃખ છે પવા મૌન સેવે છે, કારણ કે આવી વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં કોને શું કહ્યું અને તે કહ્યાનો શું અર્થ ? કંઈ કહેવું તે વ્યર્થ અપલાપ, અરણ્યરુદન જેવું થાય; છતાં સરકારને કાંઈ ન કહેવાય પવું નથી અને પોકાર ઉઠાવવો કે જેથી સામાન્ય લોકોનાં અંતરમાં કર્તવ્યમાન અને કરુણાવૃત્તિ જાગ્રત થાય ।

શ્રીવત્સલાવહેન આ સંબંધે એક ચર્ચાપત્ર મોકલ્યું । તેમાં વેદો અને સ્મૃતિઓના પોતાના ઝૂણડા અભ્યાસથી તેમને જણાવ્યું કે માંસાહાર આ દેશમાં હજારો વર્ષથી લોકો કરતા આવ્યા છે । જૈનો રેશમ અને મોતીનો ધંધો કરે છે તે ગો-માંસ નિકાસ કરતાં કઈ રીતે વધુ અહિંસક છે ? તેમની કહેવાતી મતલબ કે જૈનોને માંસાહાર વિષે ફરિયાદ કરવાનો

કોઈ અધિકાર નથી । વાંદરાની નિકાસમાં પમને કાંઈ જ
 ઘોડું જણાતું નથી, કારણ કે અનાજ ધાઈ જતા વાંદરાની
 નિકાસ થાય તો જ ભારતની ઘઘતી જતી ઘસિતને અનાજ
 પૂરું પડે । વાંદરા ઉપર પ્રયોગો થાય છે તે મનુષ્યહિતાર્થે
 થાય છે । તેથી આપણું પ્રિય જન સફલ શસ્ત્રક્રિયાથી બચે
 તેમ હોય તો તે વધારે મહત્ત્વનું કે પક વાનરનું જીવન ?
 “હંમેશાં કોઈ વસ્તુને જોતાં પહેલાં મહત્ત્વની કઈ વાસ્ત છે
 એ જોવું જોઈએ ।”

આ ચર્ચાપત્રને શ્રી પરમાનન્દભાઈએ અહિંસાવાદીઓને
 પડકારરૂપ માની છુનાવટભરી ચર્ચા-વિચારણા માટે વિચાર-
 કોને નિમંત્રણ મોકલ્યાં, જેમાંના કેટલાકના વિચારો ‘પ્રવુદ્ધ
 જીવન’ માં પ્રગટ થયા છે । મને પણ આ વિષે કંઈક કહેવા
 બહુ આગ્રહ કર્યો છે ।

આમાંથી ત્રણ મુદ્દા ઉપસ્થિત થાય છે : (૧) સરકારની
 ફરજ શું ? (૨) પ્રજાની ફરજ શું ? (૩) અહિંસા-હિંસાના
 વિચારમાં કરુણા અને ઉપયુક્તાને શું સ્થાન છે ? વત્સલા-
 વહેનના શબ્દોમાં કહીએ તો કઈ વસ્તુને વધારે મહત્ત્વની
 ગણવી ?

આમાંથી છેલ્લા પ્રશ્નને પહેલો લઉં, કારણ કે તે જ
 મૂળ પ્રશ્ન છે ।

અહિંસા-હિંસાની ચર્ચા અનંત થઈ શકે, કારણ કે જીવન
 અનન્ત છે । ‘જીવો જીવસ્ય જીવનમ્’ એ કુદરતનો ક્રમ છે ।
 હિંસામય જગતમાં અહિંસક થઈને રહેવું પડતે ક્ષણે ક્ષણે
 હિંસાના પ્રસંગો આવે તેને વને તેટલા ટાળવા । દેહ છે ત્યાં
 સુધી અમુક હિંસા અનિવાર્ય છે, પણ અહિંસક જીવન જીવ-
 વાનો જેનો પ્રયત્ન છે અને તે વિષે જે સતત જાગ્રત છે તેવી

વ્યક્તિ આવી અનિવાર્ય હિંસાને પણ ઓછામાં ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરે । અહિંસા એ ધર્મ છે, આત્માનો ગુણ છે, અધ્યાત્મિક વિકાસનું સાધન છે એવી જેને પ્રતીતિ થઈ છે તે વ્યક્તિ પોતાના મન સાથે કાયમ એક યુદ્ધ ચલાવી રહે છે । સાચી રીતે તો અહિંસા આચરવી પડતે પરિગ્રહ ઓછો કરવો અને જીવનમાં સંયમ લાવવો । પરિગ્રહ મેલધવામાં અને મેલવેલ પરિગ્રહ સાચવી રાખવામાં હિંસા છે । સ્વચ્છન્દી અને અસંયમી જીવનમાં હિંસા છે । જીવનની જરૂરિયાતો વને તેટલીઓછી કરવી એ અહિંસાના આચરણ માટે જરૂરનું છે ।

આ વધુ સંપૂર્ણ રીતે શક્ય નથી પડતે અહિંસાના કોયડા ઘણા છે । તાર્કિક દલીલો જેને કરવી છે તેવાઓ આવા કોયડાઓને આગલ કરી અહિંસાના આચરણની અશક્યતા વતાવી શકે છે । અમુક સંજોગોમાં અને અમુક પ્રસંગે હિંસા અનિવાર્ય છે અથવા હિંસા ટાલી શકાતી નથી તેથી વીજા કોઈ પ્રસંગે હિંસા ટાલવાની વાત પણ નિરર્થક છે એવી દલીલ થાય છે । એક જ દાખલો આપું । વિશ્વ વનસ્પત્યાહારનું ઉદ્ધાટન કરતાં ડા॰ રાજેન્દ્રપ્રસાદે વનસ્પત્યાહારનું જોરપૂર્વક સમર્થન કર્યું । અન્તમાં કોઈ અમેરિકન ભાઈએ તેમને સવાલ કર્યો કે ભારત જો વનસ્પત્યાહારનું સમર્થક છે તો એ દશવિદ્યા માટે જુદા જુદા દેશનાં ભારતીય છાત્રો આતાંઓ તરફથી યોજાતા સરકારી સમારમ્ભોમાં ચોખ્ખું વનસ્પત્યાહારી ભોજન શા માટે પીરસવામાં આવતું નથી ? જવાબમાં ડા. રાજેન્દ્રપ્રસાદે કહ્યું કે અમારી સરકાર વેજીટેરીઅન સરકાર નથી-તે વન્ને પ્રકારનો આહાર કરનારની પ્રતિનિધિ છે । દેશ જેવો સરકારને યોગ્ય હોય તેવી સરકાર તેને મળે છે । આપણે વેજીટેરીઅન સરકાર ઇચ્છતા

હોઈપ તો આપણે તે માટે કામ કરવું જોઈપ અને જરૂરી પ્રચાર કરવો જોઈપ । પ્રશ્ન પૂછનારે જે કોયડો રજૂ કર્યો તેનો સરકાર પૂરતો ફદાચ આ સંતોષકારક જવાબ હશે । બીજો જવાબ શું આપી શકે ? પ્રશ્ન કરનાર પથી પણ વિશેષ ગમ્મીર કોયડો રજૂ કરી શકત । રાષ્ટ્રપતિ તરીકે પોતે ભોજનસમારમ્ભો આપે છે તેમાં શા માટે માંસાહાર પીરસાય છે ? રાજેન્દ્રવાલુ જવાબ આપી શકે કે રાષ્ટ્રપતિ હું ત્યાં સુધી મારી ફરજ છે કે સરકારની ઇચ્છા પ્રમાણે મારે વર્તવું જોઈપ । કોઈ એમ કહે કે તો રાષ્ટ્રપતિપદ છોડી દો અથવા એમ કહો કે રાષ્ટ્રપતિ હું ત્યાં સુધી માંસાહાર મારા ભોજનસમારમ્ભમાં પીરસાશે નહિ અને તેમ છતાં સરકાર આગ્રહ રાખે તો રાષ્ટ્રપતિપદ છોડી દેવું । આ પ્રશ્નનો નિર્ણય રાજેન્દ્રવાલુ જ કરી શકે । આવા પ્રસંગોએ કેમ વર્તવું એનો નિર્ણય વ્યક્તિ પોતે જ કરવાનો રહે । બીજી રીતે કહીએ તો જીવનમાં જે અનેક ફરજો હોય છે તેમાંથી કઈ ફરજને પ્રાધાન્ય આપવું તે નિર્ણય વ્યક્તિ પોતે કરવાનો રહે છે । આમાં રાજેન્દ્રવાલુને કોઈ સ્વાર્થ ન હોય અને શુદ્ધ સેવાભાવ હોય તો પોતાના ભોજનસમારમ્ભોમાં માંસાહાર પીરસાય છે તે સહન કરી લેવું પડે, પણ તેનો ખેદ તો હોય જ અને તે ટાળી શકાય તો સારું એમ કહે । અહિંસાના આચરણમાં વિવેક અને નમ્રતાની ભારે જરૂર છે । સંભવ છે કે તેમને સ્થાને બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો એવો નિર્ણય લે કે રાષ્ટ્રપતિ પદજતું હોય તો ભલે જાય, પણ આવી હિંસાનો ભાગીદાર હું નહિ થાઉં । પણ આ તો બે ફરજ વચ્ચે પસંદગીનો સવાલ થયો । એમાં સ્વાર્થ નથી, પણ સ્વાર્થને ખાતર થતી હિંસાનો વચાવ તો ન જ થાય । અહિંસા પટલે પોતાના ભોગે બીજાનું ભલું કરવું અથવા પોતાની ખાતર બીજા ને હુલ્લ ન દેવું । હિંસા પટલે પોતાના

સ્વાર્થને માટે વીજાનું વૂરું કરવું અથવા વીજાને દુઃખ દેવું । સ્વાર્થને માટે જે હિંસા અનિવાર્ય છે તે તો ઓછામાં ઓછી થાય ત્યારે જ અહિંસાનું આચરણ સાર્થક બને । અહિંસાના ક્રોયઢાનો ઉકેલ તર્કિક દલીલોથી થતો જ નથી દરેક વ્યક્તિને નક્કી કરવાનું રહે છે કે જીવનમાં પોતે કેટલા પ્રમાણમાં હિંસા ઓછી કરશે અને અહિંસા વધારશે । ગાંધીજીને શ્રીમદ્ રાજવંદ્રને પૂછેલ એક પ્રશ્ન અને તેનો શ્રીમદે આપેલ જવાબ આ વસ્તુ સમજાવે છે । તે નીચે મુજબ છે :

પ્રશ્ન : “મને સર્પ કરડવા આવે ત્યારે મારે તેને કરડવા દેવો કે મારી નાખવો ? તેને બીજી રીતે દૂર કરવાની મારામાં શક્તિ ન હોય એમ ધારીને છીએ ।”

ઉત્તર : “સર્પ તમારે કરડવા દેવો એનું કામ વતાવતાં વિચારમાં પડાય તેવું છે । તથાપિ જો તમે દેહ અનિત્ય છે એમ જાણ્યું હોય તો પછી આ આસારભૂત દેહના રક્ષણાર્થે જેને દેહમાં પ્રીતિ રહી છે એવા સર્પને તમારે મારવો કેમ યોગ્ય હોય ? જેણે આત્મહિત ઇચ્છ્યું તેણે તો ત્યાં પોતાના દેહને જતો કરવો જ યોગ્ય છે । કદાપિ આત્મહિત ઇચ્છ્યું ન હોય તેણે કેમ કરવું ? તો તેનો ઉત્તર એક જ અપાય કે તેણે નરકાદિમાં પરિભ્રમણ કરવું । અર્થાત્ સર્પને મારવો એવો ઉપદેશ ક્યાં કરી શકીએ ? અનાર્ય વૃત્તિ હોય તો મારવાનો ઉપદેશ કરાય । તે તો અમને તમને સ્વપ્ને પણ ન હોય જ ઇચ્છવા યોગ્ય છે ।”

જેમ જેમ અહિંસાનું આચરણ વધતું જાય તેમ તેમ આવા ક્રોયઢાઓનો ઉકેલ વ્યક્તિને પોતાને જ સૂઝે છે । ઘાછડા પ્રકરણમાં, વાંદરા પ્રકરણમાં, હડકાયા

પ્રકરણમાં, વંગાલના દુષ્કાલ પ્રસંગે, માંસાહારી ને માંસાહાર ની હિમાયત કરવામાં, આ પ્રશ્નની છળાવટ ગાંધીજીપ કરી છે ।

હિંસક આચરણનો વચાવ ઉપયુક્તાને નામે થઈ જ ન શકે । ઉપયુક્તાની દલીલ સ્વાર્થની દલીલ છે । મારો જીવ વચાવવો છે, માટે વાંદરાને મારવા પડે તેમાં કાંઈ 'ખોટું' નથી એમાં નર્મી સ્વાર્થ છે । જીવનમાં ઉપયુક્તાને લક્ષમાં રાખવી પડે છે । સર્વથા તેની ઉપેક્ષા શક્ય નથી, પણ તેની મર્યાદા વરાવર સમજવી જોઈએ । વાંદરા કરતાં માણસનો જીવ વધારે ડંચો છે, ઉપયોગી છે માટે વાંદરાને મારવામાં દોષ નથી એવી માન્યતા અહિંસાની સાચી સમજણની આધાર ઉપર રચાયેલી છે । 'ચેતીવાડીનું' રક્ષણ કરવા વાંદરાને મારવા પડે એ પણ અહિંસાનો એક કોયડો છે । વાંદરાને ન મારવા પડે એવા ઉપાયો યોજવા વધા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ । અનિવાર્ય હોય તો ઓછામાં ઓછી હિંસા કરવી જોઈએ અને તેમાં પણ અંતરમાં શ્વેદ હોય એમાં રાહત, એની અતિશયતા કરવી, એ ખોટો માર્ગ છે ।

કરુણા અને ઉપયુક્તા વેની સરખામણી જ મૂલભરેલી છે । કરુણા-દયા એ હૃદયની લાગણી છે; ઉપયુક્તા સ્વાર્થની જરૂરિયાત છે । શુવંશમાં દિલીપ-સિંહ સંવાદ છે, ત્યાં આવી દલીલો જોવા મળે છે । દિલીપરાજા જે ગાયનું રક્ષણ કરે છે તેને સિંહ મારવા આવે છે । રાજા કહે છે મને મારી નાખ પણ મારા ગુરુની ગાયને ન મારીશ । સિંહ કહે છે કે તું હોઈશ તો આવી હજાર ગાયો તું તારા ગુરુને આપી શકીશ । તું રાજા છે, મહાન છે, પ્રજાનો રક્ષક છે । માટે ગાય જેવી અલ્પ વસ્તુ માટે તારો ભોગ આપવા તૈયાર થયો છે તેથી તું મને મૂર્ખ લાગે છે ।

अल्पस्य हेतोर्विहुहातुमिच्छन्

विचारमूढःप्रतिभासि मे त्वम् ॥

राजा कहे છે 'યશઃ' શરીરે ભવ મે દયાલુ ! મારા યશનો તો કાંઈક વિચાર કર ! કપોતને માટે પોતાનો પ્રાણ આપનાર મેઘરાજાની કથા સુવિદિત છે । કરુણા-દયાના આચરણમાં ગણિતને આવકાશ નથી । શ્રીમદ રાજચંદ્રની એક જયંતી પ્રસંગે 'દયા ધર્મ' વિષે વોલતાં ગાંધીજીએ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે :

'માણસને મારવો અને માંકડને મારવો-એ બેની વચ્ચે પસંદગી કરવી પડે એવા પ્રસંગ આવે ત્યારે કોને મારવો ? માણસને મારીને માંકડને ડગારવો એ ધર્મ' હોય એવો પ્રસંગ પણ આવવો શક્ય છે । માંકડને મારીને માણસને ડગારવો એ ધર્મ' હોય એવો પ્રસંગ પણ શક્ય છે । હું તો એ બંને જાતના પ્રસંગમાંથી ડગારી જવાનો માર્ગ કહું છું । તે દયા-ધર્મ છે ।'

માંકડને સ્થાને વીજા કોઈ પણ પ્રાણીનું નામ અહીં સૂકી શકાયું હોત ।

ઉપયુક્તતાની દલીલો ક્યાં જઈને અટકે તેનો વિચાર કરીશું તો તેની ભયંકરતા જણાઈ આવશે । હિંસક કેનિરુપયોગી પશુઓનો સંહાર કરવો અથવા માનવજીવન ટકાવવા મનુષ્યેતર પ્રાણીઓનો વધ કરવો એ આવકારદાયક છે । માનીએ તો હિંસક અથવા નિરુપયોગી મનુષ્યોનો પણ સંહાર કરવો એમાં છોટું નથી એવો તર્ક થઈ શકે । સત્ય વિચારીએ તો વધ કરે તેમાં છોટું નથી એમ પણ કહેવાયું છે । બંને આવી જ કોઈ 'ફિલસૂફી' સરમુખત્યારો, રાજાઓ, સ્વામીઓ, નારાઓ અને વીજી પ્રજાઓ ઉપર રાજ કરનાર પ્રજાઓ પોતાના વર્તનનો બચાવ કરે છે ।

માંસાહાર હજારો વર્ષોથી ભારતભરમાં ચાલ્યો આવે છે અને દુનિયામાં વધે છે, માટે તેનો વિરોધ નિરર્થક છે અથવા વસ્તી વધતી જાય છે અને વધાને અનાજ પૂરું પડે તેમ નથી માટે માંસાહાર જરૂરનો છે । આ વસ્તી દલીલો ઓછી છે । અલવત્ત, જવરદસ્તી અથવા ઘટ્ટાત્કારથી કોઈને માંસાહારનો ત્યાગ કરાવી ન શકાય । પણ માંસાહારનો વચ્ચાવ તો ન જ થાય । ભારતમાં માંસાહાર છે, છતાં ભારતનું ઘલણ માંસાહારના ત્યાગ પ્રત્યે રહ્યું છે-ખાસ કરી હિન્દુઓમાં માંસાહાર કરનારાઓ પણ અમુક દિવસે માંસાહાર ન થાય, અમુક પ્રસંગોપ ન થાય, વિધવા થાય અથવા સંન્યાસી થાય તો ન થાય, અમુક પ્રાણીઓનું માંસ ન ખવાય, આવી મર્યાદાઓ સ્વીકારે છે । અને માંસાહાર તજવો એ ધર્મ છે એમ માને છે । યજ્ઞોમાં પ્રાણીઓના ભોગ અપાતા તે ઉત્તરોત્તર વંધ થયા છે એ તો વેદ અને સ્મૃતિઓના અભ્યાસીઓને પણ સ્વરહોવી જોઈએ । આવા હિસક યજ્ઞ સામે વલવા તરીકે જ જૈન અને બુદ્ધ ધર્મે અહિંસાને પ્રાધાન્ય આપ્યું અને ભારત વર્ષે મોટે ભાગે તે સ્વીકાર્યું । વધતી જતી પ્રજાને પહેાંચી વલવા માંસાહાર જરૂરનો છે એ પણ મૂલભરેલી દલીલ છે એવું ઘણા અભ્યાસીઓએ બતાવ્યું છે ।

વિશ્વ વનસ્પત્યાહાર પરિષદના મંગલ પ્રવચનમાં ડા. રાજેન્દ્રપ્રસાદે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે :

‘ વનસ્પત્યાહારની વાતમાં અણુઓનાં કે હાઈડ્રોજનઓનાંની વાત સુધી પહેાંચવું એ કોઈને વધારે પડતું લાગશે । પણ આપ જો યથાર્થ રીતે વિચારશો તો માલૂમ પડશે કે જો આપણે હાઈડ્રોજન ઓગળી દેશું હશે તો આખરે વનસ્પત્યા

हारने स्वीकार्या विना चालशे नहि । जीवनना समग्रपणे अने परस्पर अनुसंधानमां विचार करीशुं तो व्यक्तिको खोराक अने अन्य प्रत्येनी तेनी वर्तणूक वचचे रहेला संब-
धनुं आपणने साचुं भान थया विना नहि रहे अने एम तर्कवद्ध रीते विचार करतां-अने आमां कशुं तरंगीपणुं छे ज नहि-आपणने एवा निर्णय उपर आग्या सिवाय छूटको ज नथी के हाईडोजन वोवथी वचवुं हशे तो तेनो एक ज उपाय छे के जे मानसमांथी हाईडोजन वोव पेदा थयो छे ते मानसथी वचवुं अने तेवा मानसथी वचवानो एकमात्र उपाय छे सर्व जीवो माटे, सर्व आकारमां अने सब संयो-
गोमां प्रगट थती जीवनचेतना विषे आदर केलवयो ते । आनुं बीजुं नाम छे वनस्पत्याहारनो समादर ।

सुविदित हकीकत छे के श्री रामकृष्ण परमहंस मांसाहारी हता, कालीभक्त हता अने काली मन्दिरमांपशु-
ओनो वध थतो । पण तेमनी अहिंसा उत्तरोत्तर पटली वधी के अंते फूल चूटवामां पण तेमने दुःख थतुं । केट-
लाक जैनो रेशम अथवा मोतीनो वेपार करेछे, माटे मांसा-
हारनो विरोध करवानो तेमने कोई अधिकार नथी एदलीज पण वाजबी नथी । अलवत्त, साचो जैन जे व्यापारमां हिंसा होय ते तजे अने जैनोने न करवा जेवा घणा वेयातोने वर्णन व्रतोमां आवे छे । पण अमुक हिंसा हुं करुं हुं माटे कोई हिंसानो विरोध हुं करी न शकुं ए बराबर नथी । अलवत्त, तेमां अभिमान होवुं न जोईए । पूरी नम्रता होवी जोईए ।

हवे सरकार अने प्रजानी फरज विषे के शब्दो कसी

આ મારી ઇચ્છા કરતા ઘણો વધારે લાંબો થઈ ગયેલ લેખ પૂરો કરીશ ।

પ્રજાની ફરજ સ્પષ્ટ છે । અહિંસા એ જ ધર્મ છે એવી જેને પ્રતીતિ થઈ છે તેવાઓએ અહિંસાના પ્રચાર માટે સતત પ્રયત્નો કરવા જ રહ્યા । પણ અહિંસાની સાચી પ્રતીતિ કેટલાને થઈ છે ? અને એવી પ્રતીતિ થઈ હોય તેને આચરણમાં મૂકવાનું વલ કેટલામાં છે ? સામાજિક વ્યવહાર તરીકે પરંપરાના રીતરિવાજો મુજબ, સામાન્ય સમજણથી, લોકો સ્થૂળ હિંસા કરતા નથી । પણ તેથી વિશેષ કાંઈક છે એવું કહેવાય નહિ । વર્તમાન જીવનમાં sanctity of life એ ભિદ્ધાંત પ્રત્યે આદર જોવામાં આવતો નથી । પટલું જ નહિ પણ ડો. રાજેન્દ્રબાવુષે કહ્યું છે તેમ, 'જેમ જેમ આપણે સમ્યક્તામાં પ્રગતિ કરતા રહ્યા છીએ તેમ તેમ કોઈ પણ જીવની જિંદગી માટેનો આપણો આદર ઉત્તરોત્તર ઘટતો જ ગયો છે ।' સામુદાયિક સંહારનાં શસ્ત્રો પેદા કરીને માનવજાતને વિનાશને આરે લાવીને મુકી છે । આવા સંહારમાં નથી રોષ કે નથી શરમ, પણ તેને જરૂરી માનવા લાગ્યા છીએ । જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવાને નામે જીવનની જરૂરિયાતો વધારી સંયમને બીનજરૂરી માનતા થયા છીએ । સમગ્ર જીવનદષ્ટિ જુદી દિશામાં છે । જીવનનાં પ્રત્યેક અક્ષમાં અહિંસાને સ્થાન આપવાનો અગત્યનો પ્રયત્ન ગાંધીજીએ કર્યો । પ્રજાજીવનમાં કેટલે અંશે તે ઊતર્યો છે તે કહેવાની જરૂર નથી । અલબત્ત, આ જગતમાં અથવા કોઈ વ્યક્તિના જીવનમાં હિંસા સર્વથા નાબૂદ થાય એ શક્ય નથી, હિંસા-અહિંસા દ્વંદ્વ સતત છે । પણ હિંસામાંથી અહિંસા તરફ પ્રગતિ કરીએ છીએ કે તેથી વિપરીત દિશામાં, એ વિચારવાનું છે । જેમ સર્વથા હિંસા નાબૂદ થવાની નથી

તેમ અહિંસા પણ સર્વથા કોઈ દિવસ નાબૂદ થવાની નથી । કઈ સમયે હિંસાનું જોર વધે છે, કોઈ સમયે અહિંસાનું । વ્યક્તિના જીવનમાં અહિંસાને જેટલું સ્થાન છે અને અવકાશ છે તેટલી સમગ્ર સમાજના જીવનમાં ન હોઈ શકે । પણ સમાજ છેવટે વ્યક્તિઓનો જ વનેલો છે । સમગ્ર પ્રજાને અહિંસાના માર્ગે લઈ જવી એ અધિકારી વ્યક્તિઓ કરી શકે । તેને માટે પ્રજાને સાચું માર્ગદર્શન મળે, સાચી જીવનદૃષ્ટિ મળે, તો જ યોગ્ય વાતાવરણ ઉત્પન્ન થાય એ અરણ્યરુદ્ધન લાગતું હોય ત્યારે પણ નિરાશ થઈને બેસી ન રહેવાય । કદાચ એવા સંજોગોમાં પ્રયત્નની વધારે જરૂર રહે ।

સરકારમાં સાચી દૃષ્ટિ હોય તો આ દિશામાં ઘણી પ્રગતિ કરી શકે । એનો અભાવ હોય તો વિપરીત દિશામાં જાય । એ સ્વરૂં છે કે જેવી પ્રજા તેવી સરકાર । પણ એ પણ સ્વરૂં કે જેવી સરકાર તેવી પ્રજા । અહીં સરકારનો અર્થ નેતાઓ અને આગેવાનો । કોઈ અશોક કે કુમારપાલ યોગ્ય વાતાવરણ સર્જી શકે । આ સરકારનું ચલણ આ દિશામાં નથી એમ સ્પષ્ટ સાથે કહેવું પડે એમાં આપણો જ દોષ છે, અહિંસાના આચરણમાં જે નિર્ભયતા, ત્યાગ અને સાચી જીવનદૃષ્ટિ જોઈએ તે પ્રજામાં ન હોય ત્યાં સુધી સરકારમાં ક્યાંથી આવે અને શ્રેષ્ઠજનોમાં ન હોય ત્યાં સુધી આમપ્રજામાં ક્યાંથી આવે ?

—૦—

૧૦

ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ

દૂર દૂરથી આવેલાં આપ સન્નારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થ ને હું હાર્દિક આવકાર આપું છું । વનસ્પત્યાહાર વિષે ઝંડી પ્રતીતિ ધરાવતા સજ્જનોનો મોટો સમુદાય અહીં મારી

સામે એકત્ર થયેલો જોડને હું આનંદ અનુભવું છું । વનસ્પતિ-આહારની હીલચાલ યુરોપમાં ઘણાં લાંબાં સમયથી ચાલ રહી છે અને પોતાના 'સત્યના પ્રયોગો' પ નામના પુસ્તકમાં સહાત્મા ગાંધીજી જુદા જુદા દષ્ટિવિંદુથી વનસ્પતિ-આહારનું ઉત્કૃષ્ટતા પુરવાર કરતાં કેટલાક પુસ્તકોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે । છેલ્લી સદીના છેલ્લા દશકા દરમિયાન પોતાના વિદ્યાર્થી-જીવનના ગાલામાં ધિલાયતની વેજીટેરિયન સોસાયટીના પોતે એક સભ્ય તેવાનો પણ તેઓ ઉલ્લેખ કરે છે । આ ઉપરથી યુરોપના જુદા જુદા દેશોમાં આ સંસ્થાના અધિવેશનો ભરાતાં રહ્યાં હોય એમાં કશું આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી ।

આ વેજીટેરિયન કોન્ફરન્સનાં આજ સુધીનાં અધિવેશનો અન્ય દેશોમાં ભરાતાં રહ્યાં છે । આજનું અધિવેશન ભારતમાં ભરાઈ રહ્યું છે અન્ય દેશોની અપેક્ષાએ ભારતની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ છે જે તેની પોતાની આગવી છે । હું નથી ધારતો કે આ દુનિયા ઉપર એકે વીજો દેશ હોય કે જ્યાં આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો વનસ્પતિ-આહારી હોય અને અનેક પેઢિઓથી પૂરે-પૂરા નિરામિષ-આહારી હોય તેમ બનવાનું કારણ એ છે કે માંસાહાર આધ્યાત્મિક વિકાસને કદાચ બાધક-હાનિકર્તા-ગણવામાં ન આવ્યો હોય તો પણ તેની સાથે માંસાહાર વંધવેસત નથી પવી માન્યતા અમારે ત્યાં સદીઓથી ચાલતી આવી છે અને અમારાં ધર્મશાસ્ત્રોએ આહારસંબંધમાં અનેક આચારનિયમોનું વિધાન કર્યું છે । માત્ર સજીવ પ્રાણીઓ જ નહિ પણ વનસ્પતિને-હાડપાન, ફલફૂલને-પણ હજા ન પહોંચાડવી આ પ્રકારની અહિંસાની કલ્પના ઉપર એ આચારનિયમોનું ઘડતર કરવામાં આવ્યું છે । અમારા પુરાણા જીવનવિજ્ઞાનને અને ધર્મશાસ્ત્રોએ જીવનનો વિચાર જુદા જુદા ભાગલાઓમાં નથી કર્યો, પણ એક સમગ્ર સુગ્રથિત વસ્તુરૂપે

जीवनने तिहाल्युं छे अने मानवीनी उर्ध्वलक्षी विकासने सहायक अने संवादी बने ए रीते मानवीनी जुदी जुदी प्रवृत्तिओनुं अनुसंधान कर्युं छे । आम होवाधी बीजा लोको जीवननो जे रीते विचार करतां संभलाय छे ते रीते अमारे त्यां अमारी प्रवृत्तिओ अंगे बेवड़ा धोरणो के कृत्रिम विभाजनो अस्तित्व धरावतां नथी । दाखला तरीके एवुं साधारण रीते घणे ठेकाणे संभलाय छे के माणसनो धर्म ए तेनी अंगत बाबत छे अने तेना राजकारण के जाहेर जीवन साथे तेना धर्मने कशो संबंध नथी । एवी ज रीते तेनो धर्म अने तेनी राजद्वारी चर्चा ए बे ने परस्पर भिन्न बाबतो तरीके लेखवामां आवे छे । पोते शुं खाय छे, केम रहे छे अने पोतानी बीजी खानगी बाबतोनुं केवी रीते संचालन करे छे तेने तेनी जाहेर प्रवृत्तिओ साथे कशो संबंध होतो नथी । असे खरी रीते एम मानीए छीए के दरेक प्रवृत्तिना बीजी प्रवृत्तिओ उपर आघात-प्रत्याघात पड़े ज छे अने प्रवृत्तिओने के तेनां परिणामोने आपणे जुदा पाड़ी शकता नथी । आ पाया उपर ज खोराकने अने स्वस्थ-अशुब्ध कोटिना मनना निर्माणने परस्पर संबंध छे अने खानगी के जाहेर कार्योंमां, आध्यात्मिक के भौतिक प्रवृत्तिओना सफल संचालनमां आ प्रकारना स्वस्थ मननो योग आवश्यक छे एम अमारे त्यां मानवमां आवे छे ।

ज्यारे हुं आ कही रह्यो छुं त्यारे कोईए एम सम-जवानुं नथी के अमारो देश अमारा लोको आ आदर्शो मुजब जीवी रह्या छे । जो एम होत तो अमारो देश अने अमारा लोको आजे छे ते करतां कोई जुदा ज प्रकारना होत । अने एम छतां आमांना केटलाक आदर्शो एवा छे के जेना अनुपालनना आग्रहे अमने एवी कसोटीओ अने आफ-

તોમાંથી ઉગાર્યા છે કે જે પ્રકારની કસોટીઓ અને આફતો માંથી વીજી પ્રજાઓને ભાગ્યે જ પ્રસાર થવું પડ્યું હોય । આ વધાં તત્ત્વોનું જો આપણે પૃથક્કરણ કરીએ તો મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ અહિંસા જે તેના સક્રિય અને વિધાયક આકાર માં અન્ય જીવો વિષે પ્રેમ યા મૈત્રી છે અને જે તેના નિષેધાત્મક-નકારાત્મક-આકારમાં અન્ય જીવો વિષે સહિષ્ણુતા છે -આ પ્રકારની અહિંસા જ અમારા માટે પાયાનું તત્ત્વ બની રહેલા છે । વીજા શબ્દોમાં કહું તો એક વાનુષ્ઠ્ય અમે વિજાનું સક્રિય રીતે મળું કરવામાં માનીએ છીએ તો વીજી વાનુષ્ઠ્ય વીજાઓ પોતાની રીતે જીવે, પોતાની રીતે વિચારે અને પોતાની રીતે મુક્તપણે અન્ય સાથે વાણીવ્યવહાર કરે એમ અમે સ્વીકારીએ છીએ । આ સહિષ્ણુતા-આ ઉદારતા-અમારા લોકોની લાક્ષણિક શ્રદ્ધાનો વિષય છે, અમારી પ્રકૃતિ સાથે જડાયેલું તત્ત્વ છે અને છરી રીતે અમારી સર્વ આધ્યાત્મિક અને તાત્ત્વિક વિચારણાની તેમ જ સાથે સાથે જુદા જુદા ધર્મોના વિકાસની તે જનની બનેલ છે । જ્યારે અમારે ત્યાં એક દાર્શનિક વિચારસરણીય યજ્ઞોમાં પશુનાં વલિદાન ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો ત્યારે અહિંસા ઉપર તાત્ત્વિક ભાર મૂકતાં બૌદ્ધ ધર્મનો અને અહિંસાના વિચારને જીવનની જીણામાં જીણી વિગત ઉપર લાગુ પાડવાનો અને કેટલીક બાબતમાં આત્યંતિક આકાર સુધી લઈ જવાનો આગ્રહ ધરાવતાં જૈન ધર્મનો આ દેશમાં સુદય થયો તે કોઈ આકસ્મિક યોગ નહોતો, પણ અમારી વૈચારિક પ્રક્રિયાઓનું સ્વાભાવિક તર્કજન્ય પરિણામ હતું । એવી જ રીતે ખ્રીસ્તી ધર્મને જ્યારે તેને રાજકારણ સાથે કશો સમ્બંધ નહોતો એવા તેના પ્રારંભના દિવસોમાં અને સમયાન્તરે જરથોસ્તી ધર્મને આ દેશમાં આવકારપૂર્ણ વાતાવરણ મળ્યું અને પોતાનો વિકાસ સાધવાને યોગ્ય ક્ષેત્ર

प्राप्त थयुं, ए पण केवल अकस्मात् नहोतो, पण उपर जणावी तेवी अमारी उदार विचारशैलीनुं ज स्वाभाविक परिणाम हतु । इस्लाम जे पोतानी आक्रमक प्रचारनीति माटे सुविख्यात हतो ते हिंदूमां प्रवेश पामतां नरम वन्यो, मृदु वन्यो अने मुस्लिम विजेताओ अने शासकोना विजय करतां जो वधारे नहि तो तत्सदृश महत्वपूर्ण इस्लामना सन्त साधुओनो विजय वन्यो, ते पण भारतनी प्राकृतिक उदात्तता अने परमसहिष्णुतानुं ज परिणाम छे । आजे अमारे त्यां एक एवी अनेक रंगोना चारु मिश्रणवाली-रंग वेरंगां ताणा-वाणावाली-संस्कृति निर्माण थई छे के जेमां अनेक तत्वोप एक असाधारण वैविध्यवाली छतां विलक्षण एकरूपताने प्रगट करती समाजरचना उभी करवामां अद्भुत फालो आप्यो छे ।

आम होवाथी निरामिष-आहार हमेशाने माटे अमारा जीवननुं अर्धधर्मिक एवुं सामाजिक वैशिष्ट्य बनी रहेल छे, अने नहि के आहारविषयक जुदी जुदी विचाररणीओ के आर्थिक अनिवार्यतानुं केवल सूचक या निदर्शक होय एवुं रूप तेणे धारण कर्य छे । जो के आ दावतोने लगतां परिणामो तो तेमांथी जरूर पैदा थयां छे । परिणामे एमां जरा पण आश्चर्य पाभवा जेवुं नथी के अमारे त्यां एवी केटलीय ज्ञातिओ अने कोमो छे के जे पेढीओथी निरामिषआहारी छे अने जेना कोई पण सभ्ये कदी पण नाना के मोटा जानवरनुं मांसभक्षण तो शुं पण तेनो स्पर्श सुद्धा पण कर्यां होतो नथी । ज्यारे हुं आ कही रह्यो छुं त्यारे एम समजवानुं नथी के भारत समग्रपणे निरामिष-आहारी छे अथवा तो तेनी बस्तीनो मोटो भाग ते प्रकारनो छे एवो हुं दावो करुं छु । मुसलमानो, खिस्तीओ पारसीओ, शीखो अने बौद्धधर्मीओ पण सामुदायिक रीते वनस्पत्याहारी नथी पटले के जेम बीजी

कोमोमां छे तेम आ कोमोमां मांसाहारनो सामाजिक रीते प्रतिबंध नथी। पण बीजी दृष्टि विचारतां, भारतनी वस्तीनो मोटो भाग वनस्पत्याहारी छे। ए अर्थमां नहि के तेओ मांस खाता नथी अथवा खाई शकता नथी, पण ए अर्थमां के तेमने मांस मळतुं नथी अथवा तो परवडतुं नथी। अमारी वस्तीनो मात्र नानोलरखो भाग ज एवो छे के चालु मांसाहारनुं लेवन करे छे। आमां पण बीजा देशो करतां अमारा देशनां शाक, कठोळ अने फलो तेमना चालु खोराकमां महत्वनुं प्रमाण घरावे छे।

एम पण कही शकाय के आमांनी केटलीक वावतो बिषे अमे काईक विचित्र ख्यालो घरावीए छीए-आप तेने पूर्वग्रहो पण कही शको छो। जेओ मांस खाता होये छे तेमने पण सर्वप्रकारनुं मांस खावानी छूट होती नथी, पण अमुक पशुओनुं मांस जे खवाय अने वर्ष दरमियान अमुक दिवसोथी अने अमुक समये ते प्रकारनुं मांस खवाय या न खवाय एटलुं ज नहि, आपणे जाणीने आश्चर्य थशे के कतल करवा माटे नक्की करायेला पशुओनी अमुक रीते ज कतल कराय या न कराय-आवी अनेक मर्यादाओ अने प्रतिबन्धो मांसहार अंगे अमारे त्यां प्रवर्तता होये छे। आ रीते एवां चोक्कस पशुओ छे अने आमां कोम कोम दीठ फेरफार होये छे-के जेनुं मांस खवाय ज नहि अने तेनो त्याग करवो ज जोईए एवी मान्यता प्रवर्तती होये छे। वली एवा केटलाक दिवसो के केटलाक प्रसंगो होये छे के, ज्यारे मांस खाई न ज शकाय। अने कतल करवानी पद्धति संबंधमां पण चोक्कस नियमो या प्रतिबंधो होये छे। हिंदुओ संबंधमां आ वधा प्रतिबंधो अने निषेधोनी

पाछल माणसनी स्वादवृत्तिनी नबलाई नो स्वीकार, मांसाहारविरमणनी इष्टता अने मांसना उपयोगने जेटलो अने जेटली रीते अटकावी शकाय तेनी आवश्यकताना ख्यालो रहेला छे । आम होवाथी कशुं आश्चर्यजनक नथी के परंपरा अथवा कौटुंबिक रिवाज तरीके, अंगत मान्यता के सामुदायिक नियमन तरीके, आर्थिक कारणसर के शरीर, मन अने आत्माना आरोग्य अने विकासनी दृष्टिये निरामिष आहारनी उपयोगिताना स्वीकार तरीके, आवां अनेक कारणोसर अमारे त्यां वस्तीनो एक विपुल विभाग छे के जे विलकुल मांसाहार करतो नथी अने तेथी पण बघारे मोटो एवो विभाग छे के जे कोई कोई वार अथवा तो अमुक ज प्रसंगे मांसाहारनी छूट ले छे । अमारा रीतरिवाजथी वीनवाकेफ एवा परदेशथी आवेला मित्रांनी जाण खातर मारे ए पण जणाववुं जोई ए के साधारण रीते अमारा देशमां अमे दूध अने तेमांथी बनती बीजोने वीन-वनस्पत्याहार तरीके लेखाता नथी । बीजी बाजुप इण्डाने-जेमांथी बच्चुं पैदा थवानी शक्यता ज न होय एव' इंडांओने पण-स्थितिचुस्त बर्गोमां वीनवनस्पत्याहार तरीके ज लेखवामां आवे छे ।

आवा बघा ख्यालोना परिणामे हिन्दमां एक एवो समाज पैदा थयो छे के जे खोराकनी बावतमां पण बीजा देशोथी जुदो पडे छे । ए पुराणा दिवसो के ज्यारे अहिंसा अने मनुष्यस्वभाव उपर पडती खोराकनी असर ए बे मुदाओ मांसाहारनिषेध संबंधमां खास आर सूकवामां आवतो हतो त्यारे ते पाछल कोई आर्थिक ख्याल पण रहेलो हतो के केम ते विषे चोककसपणे कहेवानी स्थितिमां अमे नथी, पण आजनी अमारी आर्थिक परिस्थिति अमारी खानपाननी परंपरा

સાથે વહુ સારી રીતે ધંધ વેસે તેવો છે. અમારી ઘસ્તી ઘણી મોટી છે અને દર વર્ષે ૪૦ થી ૫૦ લાખના પ્રમાણમાં જોસ એર વધતી ચાલી છે । જમીનનું ક્ષેત્રફલ મર્યાદિત છે અને તેમાં એક હંચનો પણ વધારો થઈ શકે તેમ નથી । વળેલા ડાયલો ભાગ છેતી નીચે લાવી શકાય તેમ છે । પણ એમાં કોઈ શક નથી કે આપણી દૃષ્ટિ પહોંચી શકે તેટલા નજીકના ભવિષ્યમાં છેતી નીચેની જમીનમાં જરા પણ વધારો કરવાનું શક્ય રહેવાનું નથી । આ ઉપરથી આપણને એ વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે અનાજ કે માંસ બેમાંથી કોની વૃદ્ધિ કરવાનું આર્થિક દૃષ્ટિએ વધારે યોગ્ય છે ? જે દેશમાં વિશાળ પ્રદેશો હજો પણ સુલભ છે અને ચરાણની જમીન પણ ચારે બાજુએ પથરાયેલી પડી છે ત્યાં માંસમેલવડા માટે પશુઓનો ઉછેર જરૂર સારા પ્રમાણમાં કરી શકાય । “ આ સંબંધમાં સામાન્ય રીતે એ પ્રકારનો ગણતરી છે કે એક માણસને જરૂરી खोराक પૂરો પાડવા માટે પશ્ચિમના ચોરણ મુજબ ૨॥ એકર જમીન આવશ્યક લેવાય છે । જો લોકો વનસ્પત્યાહારી હોય તો ૧॥ એકર જમીન પૂરતી થઈ રહે એવો અંદાજ વિચારવામાં આવે છે । આ તફાવતનું કારણ એ છે કે માંસાહારના હેતુથી ઉછેરવામાં અને ચરાવવામાં આવતાં જાનવરોને જેટલી જમીન જોઈએ તેના ૧ થી ૧૫ માં ભાગની જમીન માણસના આહાર માટે જરૂરી એવાં અનાજ, શાક, અને ફળોના આકારમાં પટલું જ પોષણદ્રવ્ય મેલવવા માટે પૂરતી થઈ પડે ।” આ વિષયનો અભ્યાસ કરતાં અમેરિકાવાસી શ્રી રીચાર્ડ વી. ગ્રેગ આ પ્રકારના નિર્ણય ઉપર આવ્યા હતા, તો પછી એ તો એક ભારે સુખદ સુયોગ છે કે આજે દેશના ઘણા ભાગોમાં જમીન ઉપરનું જે દવાળ અનુભવાઈ રહ્યું છે તે દવાળ અમારા-જો કે મર્યાદિત સ્વરૂ-

પના છતાં ઠીક ઠીક વ્યાપક એવા-વનસ્પત્યાહારને લીધે સારા પ્રમાણમાં ફલ્લુ વને છે ।

માંસાહાર કરતાં વનસ્પત્યાહાર વધારે સારી કોટિનાં સ્ત્રી-પુરુષો કરી શકે છે એવો દાવો વનસ્પત્યાહારી કરી શકે તેમ નથી । માણસની ગુણવત્તાનો આંક કાઢવા સંબધમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં ધોરણો હોઈ શકે છે, અને અમુક ધોરણે માપતાં માંસાહારીઓ વનસ્પત્યાહારીઓ કરતાં વધારે સારા પુરવાર થાય એમ પળવને; અને બીજા ધોરણથી માપતાં દાખલા તરીકે સહનશીલતાની વાવતમાં માંસાહારીઓ કરતાં વનસ્પત્યાહારીઓ વધારે સારા માલૂમ પડવાનો સંભવ છે ।

પળ આ બધી વાવતો વાજુએ રાખીએ તો પળ એક પાયાનો મુદ્દો આપણી સામે આવીને ઉભો રહે છે કે જે છેલ્લા થોડા સૈકાઓ દરમિયાન ' સમ્યક્તાનો ઇતિહાસ જે રીતે વિકાસ પામ્યો છે તેના તેમ જ આધુનિક સંયોગોના સંદર્ભમાં, ખૂબ પ્રસ્તુત વન્યો છે । એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન હોઈ ન જ શકે કે અહિંસા અથવા તો ' જીવો અને જીવવા દો ' એ પ્રકારની જીવનપદ્ધતિ એ જ યાત્રા એવી પદ્ધતિ છે કે જે આપણી આજની ઉપાધિઓ અને ઘણીકરી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકે તેમ છે । ઉપર મેં જણાવ્યું તે મુજબ અહિંસા તેના વિશ્વાયક રૂપમાં પોતાનો જાતનો, પોતાની સુખસગવડનો, અને પોતાની આકાંક્ષાઓનો બીજાની સાતર ભોગ આપવો એવો અર્થ સૂચવે છે । તેનો વિકલ્પ છે પોતાની ઇચ્છાઓ અને આકાંક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે બીજાઓનો ઉપયોગ કરવો તે । એક યા બીજી રીતે સદીઓથી માણસ પોતા વિષે એમ વિચારતો આવ્યો છે કે સર્વ જાણીતા જીવોમાં પોતે સૌથી વધારે ઉત્કૃષ્ટ અને સૌથી વધારે આગલ વધેલો જીવ છે અને

તેથી બીજા વધા જીવો માણસની इच्छानે આધીન રહીને વંતે અને તેને વધી રીતે સંતોષે. એ જ સાચું અને વજાજવી છે. આ જ નીતિ અથવા સિદ્ધાંતનો આધાર તરફને આપણી સ્વાદ વૃત્તિને તૃપ્ત કરવા માટે અથવા તો પેટ ભરવા માટે અથવા તો આપણાં શરીરને શોભાવવા માટે અથવા રમતગમતમાં ઘેને છે તેમ આપણાં મનનું રંજન કરવા માટે કશા પણ સંકોચ સિવાય આપણે પશુઓની કતલ કરીએ છીએ.

એ દિવસો કે જ્યારે આપણે ઓછા સમ્ય લેખાતા હતા અને જ્યારે માણસ માત્ર શિકારી હતો તે દિવસોમાં તે સ્વોરાક માટે બીજાં પશુઓનો શિકાર કરીને અન્ય જંગલી જાનવર મારફત જીવતો હતો. તેની સ્વાદવૃત્તિ અને इच्छાઓ વધુ મર્યાદિત હોઈને આજનો વધારે સમ્ય માનવી પોતાની રુચિને તૃપ્ત કરવા માટે જેટલી હિંસા કરે છે તેટલી હિંસા તે વહતનો માનવી કરતો નહોતો. એ દિવસોમાં જો કે તેનો નિર્વાહ પશુઓ ઉપર થતો હતો એમ છતાં પણ આજે જે ઘણા મોટા પાયા ઉપર ચાલી રહ્યાં છે તે સુજબ કતલ કરવા માટે પશુઓને તે ઉછેરતો નહોતો. માણસનો સ્વોરાક અને બીજી જરૂરિયાતોને પૂરી પાડવાના હેતુથી આજે હજારો અને લાખો જાનવરો કતલ કરવા માટે ઉછેરવામાં અને રુદ્ધ પુદ્ધ કરવામાં આવે છે. ઔષધવિજ્ઞાન પણ જુદી જુદી રીતે પાર વિનાનાં પશુઓને કાપવા અને રિવાવવા માટે જવાબદાર છે, અને તેથી જેમ જેમ આપણે સમ્યતામાં પ્રગતિ કરતા રહ્યા છીએ તેમ તેમ કોઈ પણ જીવની જિંદગી માટેનો આપણો આદર ઉત્તરોત્તર ઘટતો જ ગયો છે. એનો અર્થ એ થયો કે જો માણસ અન્ય પશુ કરતાં સહિયાતો હોઈને પોતાના હેતુ માટે તેનું શોષણ કરી શકે છે અને તેનો જીવ પણ લઈ શકે છે તો તે પછીનું બીજું સ્વામાવિક પગલું એ હોવાનું કે વધારે

बलवान मानवीने के प्रजाने वधारे नबला मानवी, जाति के प्रजानु शोषण करवामां अथवानो तेने नावृद्ध करवामां जरा पण अनौचित्य के अघटित नहि लागे । आजे आ ज वावत एक वस्तुस्थिति रूपेनीपजी रही छे अने एकना भोगे बीजानु जीवनधोरण ऊंचे लावबुं जरूरी छे एवा ख्याल उपर एक देशना लोकोनी अन्य देशना लोकना हाथे चाली रहेली शोषण प्रक्रियाना मूलमां पण आ ज मनोदशा काम करी रही छे ।

हजु थोड़ा समय पहेलां-लड़ाई दरमियान अने वंने पक्षना सैनिको वच्चे मानवजीवननो कारण विनाश करवा सामे प्रतिबंधो हता पण ते ख्याल हवे जूनवाणी वनी गयो छे अने आजे माणसना हाथमां आवेला सामुदायिक संहारना शस्त्रोना परिणामे आखी मानवजात विनाशना आ उभी छे । वनस्पत्याहारनी वातमांथी अणुबोव के हाइड्रोजन बोवनी वात सुधी पहेंचवुं ए कोइने वधारे पडतुं लागशे, पण आप जो यथार्थ रीते विचारशे तो मालूम पडशे के जो आपणे हाइड्रोजन बोवथी वचबुं हशे तो आखरे वनस्पत्याहारने स्वीकार्या सिवाय चालशे नहि । जीवननो समग्रपणे अने परस्पर अनुसंधानमां विचार करीशुं तो व्यक्तियो खोराक अने अन्य प्रत्येनीतेनी वर्तणुक वच्चे रहेला संबन्धनुं आपणने लाखुं भान थया विना नहि रहे अने एम तर्कवद्ध रीते विचार करतां-अने आमां कशुं तरंगीणुं छे ज नहि-आपणने एवा निर्णय उपर आव्या सिवाय छूटको ज नथी के हाइड्रोजन वांवथी वचबुं होय तो तेनो एकर ज उपाय छे के जे मानसमांथी हाइड्रोजन वांव पेदा थयो छे ते मानसथी वचबुं अने तेवा मानसथी वचवान एकमात्र

ઉપાય છે સર્વ જીવો માટે, સર્વ આકારમાં અને સર્વ સંયોગમાં પ્રગટ થતી જીવનચેતના વિષે આદર કેલવવો તે । આનું ઘીજું નામ છે ઘનસ્પત્યાહારનો સમાદર ।

હું આશા રાખું છું કે આ દેશના વાતાવરણમાં કર્ણમાં આવનાર આપની વિચારણા સરુલતાને પ્રાપ્ત કરશે અને ભારત પળ જે આજે પાશ્ચાત્ય પ્રજાએ સ્વીકારેલા માર્ગ પાછળ આંખ મીંચીને દોડી રહ્યું છે તે ધ્વજભર ઝંખું રહેશે અને પોતાની રાજનીતિના ગર્ભમાં રહેલાં (અનર્થલક્ષી) સૂચનો અને આંધરતાં પરિણામોનો ફીથી તાજેતર વિચાર કરશે ।

—૦—

૧૧

પ્રાણલલ કાલિદાસ

સર્વમાન્ય વાત છે કે, હિંસાધર્મ રૂપ અને અહિંસાધર્મ રૂપ આ લોક સદાકાલ પ્રવર્તે છે, અને અહિંસાધર્મમાં માનનારાઓની સંખ્યા હમેશાં ઘણા જ અલ્પ પ્રમાણમાં હોય છે । તે પળ લોકસ્વભાવ જ છે । માંસાહાર, નિરમાંસાહારરૂપ જગત પળ સદ પ્રવર્તે છે । તે પળ સ્વભાવગત પ્રવર્તે છે । પશુ-પક્ષીઓમાં પળ અમુક પક્ષીઓ નિરમાંસાહારી છે, જ્યારે અમુક પક્ષીઓ માંસહારી છે । પશુઓમાં પળ ગાય, ઘેસ, વકરી આદિ અમુક પ્રાણીઓ નિરમાંસાહારી છે કે જેને અન્નચારાની અવશ્ય પડે છે; જ્યારે વાઘ, સિંહ, દીપડા આદિ જંગલનાં પ્રાણીઓ સ્વભાવગત માંસાહારી છે, અને સદા ઘાસચારાથી પર હોય છે । આ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે, માંસાહાર કરવો કે ન કરવો તે ભાવો સ્વભાવગત જગતમાં પ્રવર્તે છે, અને તેથી

નું શાસ્ત્ર બની શકતું નથી । તેથી જ જૈન આગમોપ આ-
વતમાં ચોખવટવાળી ભાષાનો પ્રયોગ ન કરતાં ઉપદેશરૂપ
વર્ણના કરી છે' અને જગતના જીવોને સંવોધી ઉપદેશ કર્યો
કે "જગતના જીવો ! તમે જીવહિંસાથી દૂર થઈ જાવો !
તમકે જેમ તમને સુખ પ્રિય છે, તેમ સર્વ જીવોને પણ સુખ
પ્રેય છે ।"

આવો શુદ્ધ સનાતન ઉપદેશરૂપ ધર્મ ભગવાન મહા-
વીરનો છે, પરંતુ ભગવાન મહાવીરનો ધર્મ આદેશરૂપ કદી
પ્રવર્તતો નથી, અને હોય જ નહિ, કેમકે આદેશથી કર્મનો
સિદ્ધાંત જોખમાઈ જાય ।

જૈન ધર્મની સંપૂર્ણ અહિંસક દૃષ્ટિ આગમ પ્રરૂપક તીર્થ
કર દેવોની અને કેવલજ્ઞાનીઓની હોય છે । તેનાથી ઊતરતી
કક્ષાની દૃષ્ટિ, સંસારત્યાગી સાધુઓમાં પ્રવર્તે છે, જ્યારે
સંસારી જીવોની ભોગદૃષ્ટિ હોઈને ઓછેવત્તે અંશે હિંસાથી
ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોનો તેઓને ફરજિયાત ઉપયોગ કરવો
પડે છે ।

ત્યાગદૃષ્ટિ સિવાયનું તમામ જગત તરતમ મેદે હિંસા-
ધર્મ સાથે સદા સંકળાયેલું છે, તેથી એકાંત દૃષ્ટિ તે
તત્ત્વનો વિચાર નિરર્થક છે । માટે જૈન-દર્શનના આગેવાન
કર્મચારીઓએ એકાંત દૃષ્ટિવાળા સૂત્રોને પ્રચારકાર્ય રૂપે સ્થાન
આપતાં પહેલાં ખૂબ શોધવું જોઈએ । સમસ્ત સંસાર સદ
દ્વૈતાભાવે પ્રવર્તે છે । માટે અનેકાન્તદૃષ્ટિ ન ચૂકવા આ લેખના
લેખક અને સાહિત્યકારોનો આગ્રહ છે ।

ઉપરોક્ત શ્રેણીરૂપ સ્વભાવગત લોક હોવા છતાં ગર્વિષ્ઠ
મનુષ્ય હિંસા-અહિંસા વાતમાં પોતાનો પક્ષ છેલ્લી, કલમથી
પોતાના પક્ષને સિદ્ધ કરવા કોશિશ કરે છે । જગતનો

સામાન્ય વર્ગ તો મૂલ કરે, તેઓ લોકસ્વભાવ છે । પા નીતિસૂત્રમાં જ્ઞાનકારો મૂલ કરે, તે લોકમાં ભયનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરી લોકને દુઃખી કરી મૂકે છે । નીતિ સૂત્રમાં પ્રધાન્ય રાજ્યનીતિનું છે । રાજ્યનીતિ અજ્ઞાન, માયાવી નીતિસૂત્રની ઘાતક નીવડે, તો આજુ' ક્ષેત્ર પાયમાલીના પંથ પડી જાય ।

ભૂતકાળની હજારો લાખો વર્ષની રાજ્યનીતિના સૂત્ર ધારોણ ક્ષત્રિય ધર્મમાં શિકાર આદિ તત્ત્વો માનેલાં અને રસલોલુપતામાં માંસાહાર માનેલો, પણ તેમાન્યતા મનુષ્યનું શરીર ટકાવવા માટે કદી માનેલી નહિ । એટલું જ નહિ પણ, નિરમાંસાહારી મહાજનને ડાંચ ગણી રાજ્યમાં માંસ આપવામાં માનેલું । એટલેકે નિરમાંસાહારને રાજ્યનીતિજ્ઞ પુરુષોએ ડાંચકોટિના તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારેલું, આવું મહાજન તત્ત્વ ભારતમાં હેલા રાજાશાહીના અંત સુધી સૂર્યના પ્રકાશ રૂપે તપ્યું, પરંતુ કાલ પ્રભાવે તેર વર્ષ પહેલાંની સને ૧૯૪૭ ની પંદરમી અગસ્ટની અમાવાસ્યાના મધ્ય કાલરાત્રીએ ભારતમાં લોક-શાસનનો જન્મ થયો અને રાજ્યનીતિની લગભગ સંપૂર્ણ જડવાદીઓના હાથમાં જઈ પડી, અને રાજ્યનીતિથી અજ્ઞાન ભારતની પ્રજા ઉપર લોકશાસનના નામે, અમુક કાયદાઓ ઘડી, સમસ્ત ભારતની સંસ્કૃતિને અંધમાં મૂકી દીધી । યંત્રયુગના મોહમાં ફસી ખેતીપ્રાધાન્ય દેશનું પરિવર્તન કરી નાણ્યું, એટલે કે યંત્રયુગને પ્રાધાન્ય આપી ખેતીના પ્રશ્નને ગોળ વનાવી દીધો, અને તે કારણે સમસ્ત ભારતમાં ઘોર હિંસા પ્રવર્તાવી । અહિંસાધર્મનું અને જીવદયારૂપ મહાજનનું અપમાન કર્યું । રાજ્યધર્મ લવધર્મમાન્યતાનું રક્ષણ કરવાનો સિદ્ધાંત તોડી પાડી નીતિસૂત્રનું સૂનું કર્યું । મનચલ્લી

માંસાવી રાજ્યનીતિથી સ્વતન્ત્રતાના નામે ભારતની પ્રજાના હાથપગમાં અદૃશ્ય ગુલામીની વેડી પહેરાવી । “મનુષ્યે માંસા-
હાર કરવો જ જોઈએ” આ ભાષા નિરમાંસાહાર લોકો માટે
અસહ્ય છે । કેમકે તેમાં જુલમગારપણાનું તત્ત્વ છે, તેથી આ
વાસ્તવમાં ભારતમાં ડહાપોડ જાગતાં અનેક લેખો જાહેરાત-
રૂપે પ્રગટ થાય છે તે પૈકીનો एक લેખ તા.૨૬-૨-૬૧ના
'પ્રવૃદ્ધ જીવન' પત્રમાં મારા વાંચવામાં આવ્યો । એ લેખ વહેન
વત્સલા મહેતાનો છે । લેખ ઉપરથી જનાય છે કે આ વહેનને
અનેક્રાંતિવાદરૂપ જગતની કાંઈ સ્વર કે ગંધ પણ દેખાતી
નથી, પરંતુ વર્તમાન યુગની કેલવણીએ તે વહેનનું માનસ
બદલી નાખ્યું છે । લેખિકા વહેન પોતાનો લેખ ચેલેંજ રૂપ
પ્રગટ કરે છે, તેની ભૂતો તરફ નજર કરવા મેં આ લેખ
લખ્યો છે ।

વહેન વત્સલાની દલીલ એ છે કે, માંસાહાર મનુષ્યો શરીર
ટકાવવા માટે કરે છે । તે દલીલ તદ્દન જગતને ગેરરસ્તે
દોરનારી છે । કેમકે અનાદિકાલથી મનુષ્યનું જીવન અન્ન-
આહારથી ટકે છે તેવી માન્યતા સર્વ ધર્મોએ સ્વીકારેલી
છે । જીવન ટકાવવા માટે માંસાહાર તો સિંહ, વાઘ, દીપડા
આદિ જંગલનાં પ્રાણીઓ કરે છે કે જેનો સ્વભાવ જ માંસા-
હાર છે । અન્નચારાની જરૂરિયાત, જે પ્રાણીઓના માંસનો
મનુષ્ય આહાર કરે છે તે પ્રાણીઓને જ પડે છે । તેથી સિદ્ધ
થાય છે કે અન્નચારાની છેતી જ મનુષ્ય અને પશુઓનાં
જીવન ટકાવવા માટે પ્રધાનપણે સદા પ્રવર્તે છે । અન્ન ન
હોય તો કેવળ માંસાહારથી મનુષ્યનું જીવન કદી ટકી શકે
નહીં; અને તે જ કારણે નિરમાંસાહારી પ્રજા, પશુ પ્રાણીઓની
દયા તરફ દૃષ્ટિ કરવા જગતનાં મનુષ્યોને ઉપદેશરૂપે આગ્રહ
કરે છે ।

મોતીનો અગર રેશમનો ધંધો, તેમાં હિંસા સમાયેલી છે, તે દલીલ પળ ન્યાયસૂત્રને સંપૂર્ણપણે સ્પર્શી સકે તેવા નથી; કેમકે હિંસા કરનારા, હિંસા કરી અનેક પદાર્થો આ જગતમાં ઉત્પન્ન કરે છે । તે દૃષ્ટિ જોઈએ તો આખું જગત સદા હિંસામય પ્રવર્તે છે । છતાં ન્યાયને સ્વાતંત્ર્ય આ તત્ત્વને ભેદદૃષ્ટિથી જોવાની પરમ આવશ્યકતા છે । વ્યાપાર કરનારા વ્યાપારીની દૃષ્ટિમાં ઘાતકીપણુ નથી । પળ અર્થના કારણે ફરજિયાત વ્યાપારી કર્મ કરવું પડે છે, જ્યારે મોતી માછલીના પેટમાંથી કાઢનાર, અને રેશમના-કીડા મારી રેશમ ઉત્પન્ન કરનારની દૃષ્ટિમાં સંપૂર્ણ ક્રૂરતાના ભાવો હોય ત્યારે જ તે કર્મ કરી શકાય છે । કદાચ મોતી અગર રેશમનું મેલવું બંધ થાય તો યાત્રીપૂર્વકની વાત છે કે દયાધર્મ રૂપે ચાલ્યો આવતો વર્ગ ધંધા માટે મચ્છીમાર, કે કીડા મારનાર કદી વનવાનો નથી; સિવાય કે અપવાદ નીકળે ।

મોતીના વ્યાપારીઓની તેમ જ રેશમના વ્યાપારીઓની ઉચ્ચતા નિર્માસાહારમાં જ છે, તે તો સ્વીકારવું જ જોઈએ ત્યારે સાથો-સાથ એમ પણ સ્વીકારવું ટોઈએ કે કર્મજન વ્યાપાર મહાહિંસાર્થી ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોનો છે અને સાથે સાથે સ્વીકારવું જોઈએ કે સીધી રીતથી થતી હિંસા આ આડકતરી રીતથી થતી હિંસા વ્યાપાર રૂપે થાય છે, બંને વચ્ચે ઘણું અંતર છે ।

અન્ન ઝૂગે છે તેમાં જગતના વાંદરા આદિ અનેક પ્રાણીઓનો હિસ્સો છે, પક્ષી સીંઘી દૃષ્ટિની સ્થાનદાનીએ રેલી માન્યતા જગતમાં ચાલતી આવેલી છે । તેમાં પણ સ્વાસ્થ્ય ભારતમાં છેલા અંગ્રેજ રાજ્ય-અમલ સુધી આ વિષયમાં કદી પણ ઉઠા પોહ જાયો નહોતો, પણ યંત્રયુગને અપનાવવા માટે ઘોષ

હિંસાને જન્મ આપવા કુટિલ કક્ષાલ રાજ્યદ્વારી બુદ્ધિપ અનર્થકારી ભાષાનો પ્રયોગ કરી ગરીબ પશુપ્રાણીઓનાં જીવનને ભયભીત સ્થિતિમાં મૂકી દીધાં છે ।

આ સ્થિતિનું પરિણામ હવે કુદરત સર્જન કરશે ત્યારે સત્યાસત્ય સમજાશે ।

સાચો શાશ્વત સિદ્ધાંત એ છે કે, સુખ આપીને સુખ લેવાય પણ દુઃખ આપીને સુખ લેવા ઇચ્છનારાઓ, કોઈ ક્રૂર દુનિયામાં વસે છે ।

ક્રૂર દૃષ્ટિનું પરિણામ આવી ગયું છે એમ ભારતના બુદ્ધિવાળાઓ જોઈ રહ્યા છે । દુઃખમાં ભારત ગરકાવ થઈ રહ્યું છે । હાથકઢ્કણને આરસીની જરૂર નથી ।

વાંદરા મારી ઇન્જેક્શનો ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો પ્રયોગ મોટે ભાગે શ્રમંતો પોતાનું વિષયલુખ ટકાવવા માટે કરે છે; નહિ કે, જિંદગી ટકાવવા । સ્ત્રીઓના લાલચુઓ વિષયરૂપ અગ્નિમાં સળગી રહેલા શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો, વિષયભોગ સેવવા સ્વાતંત્ર્ય જ એવાં ઇન્જેક્શનોનો પ્રયોગ, પોતાના શરીરમાં કરાવે છે । કદાચ વાંદરા મારી ઉત્પન્ન થયેલાં ઇન્જેક્શનોથી કોઈ એકલદોકલ મનુષ્ય બચી જતો હોય, તેની સામે યાંત્રિક યુગના પરિણામરૂપ ધોર વિનાશ તરફ નજર ન કરતાં કહેવું કે, મનુષ્યની જિંદગી બચતી હોય તો વાંદરાની જિંદગીની તેની સામે શું કિંમત છે ? આ સૂત્રમાં ભારોભાર નિર્દયતાના ભાવો ભરેલા છે । મનુષ્યની દયાના નામે અનાચાર સેવાઈ રહ્યો છે, અને મનુષ્યની દયાનો ડોલ વતાવનાર યંત્રયુગના ઉપાસક બન્યા છે તે સિદ્ધ કરે છે કે, તેઓનાં હૃદયમાંથી દયા-મનુષ્યની દયા પણ દેશવડો લીધો છે ।

યંત્રયુગથી થતા હજારો-લાખો-મનુષ્યોના કરુણાજનક

અકસ્માતો મારા ઉપરોક્ત સિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરે છે । સાથો-સાથ નક્કી વાત છે કે, યંત્રયુગ માણસો અને પશુપાણીઓના હાથ-પગને નકામા બનાવી દઈ ગુલામીની વેડીમાં જકડે છે અને યંત્રયુગના કાલમાં કારખાનાં-વાલાઓ જાલીમપણું કરી ધારણ અત્યાચારો સેવે છે । તે સ્થિતિ ભારતમાં ચાલુ થઈ ગઈ છે । છતાં મનુષ્યની દયના ઓઠા હેઠળ યંત્રયુગને સમર્થન આપવા ઘસલા વહેનની કોશિશ, કેવળ તે વહેનની એકાંત દષ્ટિ સિદ્ધ કરે છે ।

હાલના ઘોર વિજ્ઞાનના મોહમાં ફસી યંત્રયુગના ઉપાસક બનેલા મોટા ગણાતા મનુષ્યો મોટેભાગે, કરુણાજનક મૃત્યુથી મરે છે । મરતી વખતે તેઓની જ્ઞાન સ્ત્રોતો જાય છે । અગરતો હાર્ટ ફેલથી મરી જાય છે । ડાક્ટરો તેને જિવાડવા અનેક ઇન્જેક્શનોનો પ્રયોગ કરી અવાચક સ્થિતિથી ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખમાં વૃદ્ધિ કરે છે । અપવાદ સિવાય દેહ છોડતી વખતે આ લોકમાં નર્કના દુઃખનું સર્જન કરે છે અને પરલોક માનનારની દષ્ટિ ઘોર નર્કના મુખમાં તેમના આત્મા પ્રવેશ કરે છે ।

જ્યારે અહિંસક દષ્ટિના ઉપાસક ઋષિ-મુનિઓ, તેમ જ હિંદી કોટિના સંસારીઓ મરતી વખતે સમાધિમરણ-હસ્તે પહોંચે મરણને ભેટે છે । સાચો સુખી તે કે જે પવા મરણ દેહ છોડે ।

ભોગ ત્યાં સંસાર અને ત્યાગ ત્યાં અહિંસાનો માર્ગ-અસૂત્રનો ધ્યાન વત્સલા વહેનને નથી તેથી અનેકાંતની દષ્ટિ તત્ત્વ વિચારવા તે વહેનને આ લેખકની નમ્ર વિનંતિ છે ।

वत्सला महेता

में लेख लख्यो हतो ते चर्चारूपे ता १६—३ ६१ ना
‘प्रबुद्ध जीवन’मां छपायो अने अनेक जणे ते चर्चांमां भाग
लीधो । वधाना उत्तरो काळजी पूर्वक वांच्या पछी मारो
छेलो उत्तर चर्चाने अंते आपी दउं ।

मारो नम्र मत प्रमाणे मारी दलीलोनो श्रीकाकासाहेब
कालेलकर सिवाय कोई ए वरोवर उत्तर आप्यो नथी ।
पहेलुं तो ए ज केहुं मांसाहारनो वचाव करती ज नथी ।
हुं तो मात्र एटलुं ज केहुं लु के वधती जती वस्तीने
अनाज पूरुं नहि ज पडुं अने तेथो मनुष्यने मांसाहार करवो
ज पडुंशे । परंतु मारो उत्तर आपुं ते पहेला वाचकने
विनन्ति करुं लुं के काकासाहेबना लेखमांथी सें नीचे टांकेला
फकरा ध्यानपूर्वक वांचे । एमना जेवा विद्वाननी दलोली तो
सवल ज होय ।

(१) आपणी सरकार हिंदु सरकार नथी ज । एक
वखते आ देशमां हिंदुओनुं ज राज्य हतुं ते आपणे टकावो
न शक्या । ”

(२) “ हिंदु समाजमां बहु ज थोडा लोको छे जेमने
मांसाहार खांमे वांधो होय । बङ्गाल, पञ्जाव आदि उत्तर भारतना
प्रदेशोमां ब्राह्मणो पण मांस खाय छे क्षत्रियो अने शूद्रोने
छूट छे ज । वैश्योमां पण शाकाहारनो सार्वत्रिक नियम
नथी । एटले मांसाहारना त्याग विषे हिंदुओनी पण बहुमती
मळवानी नथी ... अने मळे तोये ए वापरवामां इहापण
नथी, सलामती नथी । ”

(૩) “ગાંધીજી ગૌરશ્વા પળ કાનૂનદ્વારા કરવાની વિરુદ્ધ હતા ।”

(૪) “બુદ્ધે પોતાના વધા જ શિષ્યો માંસાહારનો ત્યાગ કરે એ જાતનો ઉપદેશ કર્યો નહિ ।”

(૫) “આપણા દેશમાં વેદકાલથી માંડીને આજ સુધે પશુહત્યા ધમધોકાર ચાલતી આવી છે ।”

(૬) “માંસાહાર અને એને માટેની પશુહત્યા, એનો વિરોધ તો ન જ કરાય । વિવેકપૂર્વક પ્રચાર કરવાની છૂટ વધાને છે ।”

(૭) “એક પ્રખ્યાત નૃવંશશાસ્ત્રીનો અભિપ્રાય એમ છે કે પૃથ્વીમાં જોખમ કરતાં પણ માનવસંખ્યામાં થતી વૃદ્ધિ એ વધારે મોટું જોખમ અને સંકટ છે ।”

(૮) “મનુષ્ય અને પશુપક્ષી જેને અચારે નમે છે તે જમીન મર્યાદિત હોવાથી અને અનાજનું ઉત્પાદન વધારવાની આપણી શક્તિ મર્યાદિત હોવાથી કેવલ અનાજ પર આપણી પ્રજા નભી ન શકે ।”

(૯) “કેટલાક ઋષિઓએ મત્સ્યાહાર કરવાનું કહ્યું છે ।”

(૧૦) “જ્યાં અનાજ ઓછું મળે છે ત્યાં એની મદદમાં મત્સ્યાહારની સગવડ વધારવી જોઈએ એમ વીજી સરકારની પેઠે ભારત સરકાર પણ વિચારે તો એનો ઘાંક હેમ કઢાય ?”

(૧૧) ‘રાષ્ટ્રીય સવાલોનો ઉકેલ લાવવા માટે રચનાત્મક ચિંતન આપણે કરતા નથી અને શાકાહારનો પ્રચાર કરનાર કોઈ રડયાચડયા વિદ્વાનોનાં વચનો ટાંકવા ઉપરાંત આપણે વીજો કશો પુરુષાર્થ કર્યો નથી ।

(૧૨) “આજની દુનિયામાં કારુણ્યનો પ્રચાર માણસ માણસના સમ્બન્ધો પૂરતો જ કરી શકીએ તો ઘણું થયું ।”

આ છે વિદ્વાન શ્રી કાકાસાહેવ કાલેલકરનાં વચનો ।
શું હિંસા આહારમાં જ આવી જાય છે ? આચારમાં
નહિ ? આપણે માણસ માણસના સમ્બન્ધોમાં પણ કારુણ્ય
દાખવીએ છીએ ?

આજે મુંવઈ જેવાં મોટાં શહેરોમાં સેંકડો લોકો ભૂખે
મરે છે । ઉકરડામાંથી અનાજના દાણા વિળતાં ગરીબો
ઠેકઠેકાણે નજરે પડે છે । છતાં આપણે લગ્નસમયે, જનોઈ-
સમયે, શ્રાદ્ધસમયે હજારો રૂપિયા खरचीને મોંઘાં જમણ નથી
આપતા ? આમાં સેંકડો રૂપિયાના અનાજનો વગાડ થાય છે ।
ગરીબ દેશમાં પણ ચડસા-ચડસીને લઈને વચ્ચે મીઠાઈને વ્રણ
વ્રણ ફરલાણ પીરસાય છે । જેમ વસ્તુઓ વધારે તેમ વગાડ
પણ વધારે. અને આપણી અમૂલ્ય પરદેશી મૂડી खरचीને
આયાત કરેલું અનાજ કેટલું વગડે છે ? અનાજ પૂરતું નથી
જ. તો જેમ જમણવાર અને વગાડ વધારે તેમ વધારે ગરીબોના
મોંમાંથી આપણે અનાજ, દૂધ વગેરે ડ્રાટવી લઈએ. છીએ મનુષ્ય
મનુષ્યને ભૂખે મારે એ આચારની હિંસા કહેવાય ।

આપણી અહિંસક સંસ્કૃતિ છે પણ આપણે જોરશોરથી
કહીએ છીએ । આપણી સંસ્કૃતિ અહિંસક છે ? વર્ષોથી માતાનાં
મન્દિરોમાં નિર્દોષ પાડા તથા વકરાંઓનો વધ થાય છે । આ
કોના લાભાર્થે ? કાલી માતાની મૂર્તિ જુઓ તો તેના પગ
નીચે લોહો નીગલતું પાડાલું ડોકું અને ક્વચિત પાડાની
અંધમાં આંસુ હોય છે । આ અહિંસક સંસ્કૃતિ છે । કલકત્તાના
કાલીમાતાના મન્દિરમાં દરરોજ વાધામાનતાનાં અને પ્રણાલિકા
મુજવનાં કેટલાંયે પાડાવકરાંનો ભોગ લેવામાં આવે છે । માતા
શું આપણી પાસે નિર્દોષ પ્રાણીઓનો ભોગ માગે છે । નિર્દોષ
ગળાતા પૃથ્વીના કોઈ પણ દેશમાં આવી અમાનુષી પ્રથા
ચાલુ નથી તેમ જ યુરોપ-આમેરિકામાં કોઈ ધર્મમાં અત્યારે

પવી માન્યતા નથી કે રોજ પાઢા-ઘકરાંનો વચ થાય તો જ માતા આપણા પર પ્રસન્ન થાય । એક સ્વોટા વહેમ અને અંધશ્રદ્ધા પર ધર્મને નામે આ ધર્તીંગ ચાલે છે । વે એક વર્ષ પર અમે જયપુર ગયાં અને ત્યાંના અંબેરના મહેલમાં માતાનાં દર્શન કરવા ગયા તો જોયું કે જયપુરના મહારાજા તરફથી ત્યાં રોજ એક ઘકરાનો માતાને ભોગ ધરવાય છે । તે સમયે અમારી નજર સામે ઘકરાને લાકડાની પાટ પર સૂકીને ચીસો પાડતા એ નિર્દોષ પ્રાણીને ગળે છરી ફેરવીને તેને કાપી થાલીમાં સૂકી માતાને ધરવામાં આવ્યું હતું । મેં પૃથ્વીનો પ્રવાસ કર્યો છે પણ આવી અમાનુષી પ્રથા કોઈ પણ સુધરેલા ગણાતા માંસાહારી દેશમાં પણ નથી જોઈ । અલબત્ત, આ માંસ તો પૂજારીઓ જ ખાઈ જાય છે । આ પૂજારીઓ પવિત્ર વ્રાહ્મણો ગણાતા હોવા છતાં સો ટકા માંસાહારી હોય છે તે સહેજ । હું જૈનભાઈઓને પૂછું છું કે આ અમાનુષી હત્યાનો કેમ વિરોધ નથી કરતા ? માત્ર પના પર ધર્મનો સિક્કો લાગેલો છે પટલે જ ? આ નિરર્થક હિંસા આચારની હિંસા જ કહેવાય ।

આપણો ઇતિહાસ જુઓ, રજપૂતોનો કારમી તરવારોથી થતો સંહાર જુઓ । આપણો હિન્દુ ધર્મ જુઓ ક્યાંપણ આપણને બીજા દેશો કરતાં વધારે અહિંસા જણાય છે ? આપણે ત્યાં શું યુદ્ધો બીજા દેશો કરતાં ઓછાં થયાં છે ? આપણે ત્યાં રાજાઓ શું યુદ્ધોમાં ઓછો સંહાર કરતા ? મહાભારત અને રામાયણના સમયથી યુદ્ધો થતાં આવ્યા છે । લાખોનો સંહાર થતો આવ્યો છે । મહાભારતમાં કાકા-દાદાના દીકરાઓ પણ સંપીને રાજ ન કરી શક્યા અને લોહીની નદીઓ વહી, તો રામાયણમાં એક સ્ત્રી ક્ષાતર યુદ્ધ થયું તે લાખોનો સંહાર

થયો । સિદ્ધરાજ સોલંકી જેવા ગુજરાતના મહાન રાજા પળ માત્ર રાણકદેવીના મોહને લઈને જુનાગઢને વાર વર્ષ ઘેરો ઘાલ્યો ને હજારો સૈનિકો મૃત્યુ પામ્યા । રાજ્ય યાતર, સત્તા યાતર । સ્ત્રી યાતર, અનેક યુદ્ધો રાજપૂતો લડ્યા છે અને અનેકનો સંહાર કર્યો છે । એક કુમારપાલે માંસાહાર નહિ કર્યો હોય, પણ હજારો વર્ષોથી રાજપૂતો ને રાજાઓ માંસાહાર કરતા આવ્યા છે અને કરે છે । મનના આનન્દ યાતર રાજાઓ નિર્દોષ પ્રાણીઓનો શિકાર કરતા આવ્ય છે ને મૃગયા રમવા ગયા વગર રાજાને ચાલે જ નહિ । સ-સલાં, હરણ, શિયાલુ, જેવાં નિર્દોષ પ્રાણીઓનો મનેરક્ષન માટે સદીઓથી શિકાર થતો આવ્યો છે ।

જ્યારે કોઈ દેશમાં પ્રચલિત નહોતી ત્યારે ભારતમાં આજથી દોઢસો વર્ષ પર જ સતીની ભયંકર પ્રથા પ્રચલિત હતી । ધર્મને નામે, શાસ્ત્રોના નામે, પતિની સ્વર્ગપ્રાપ્તિને નામે, હજારો સ્ત્રીઓને જીવતી પતિની ચિતામાં હડસેલી દેવમાં આવતી । હજારો લાચાર કન્યાઓના મૃગા શાપ ભારતના સમાજે વહોર્યા છે । આ ભયાનક પ્રથા પટલી બધી તો હૃદ વટાવી ગઈ હતી કે અંગ્રેજ સરકારને કાયદાથી બંધ કરવી પડી । તે જ સમયે ભારતમાં પુત્રપ્રાપ્તિને અર્થે ગંગાકિનારે કોઈની અથવા પોતાની સગી પુત્રીને મારીને ભોગ ધરાવવાનો પ્રથા હતી । વાચક આ નહિ માને, પણ આ હકીકત છે । અને અંગ્રેજ સરકાર તે સમયે પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવા આતુર હોવાથી જનતાનો કોપ વહોરવા બિલકુલ તૈયાર ન હતી । છતાં આ પ્રથા પણ સતીની પ્રથાનો પેઠે પટલી તો હૃદ વટાવી ગઈ હતી કે અંગ્રેજ સરકારને ૧૮૭૧ માં કાયદાથી તે બંધ કરવી પડી । આમ

નથી આપણી સંસ્કૃતિ સામાજિક દૃષ્ટિ અહિંસક, નથી ધાર્મિક દૃષ્ટિ અહિંસક ।

માણસ માણસ પ્રત્યે આજે પણ હિંસક છે । આજે વેપારી વર્ગ દવાનાં કાલાં વજાર કરે છે । દવામાં खોટી દવાઓ મેલવીને વેચે છે । ગરીબ માણસ મૃત્યુપથારી પર પડેલો હોય અને દવા કાલા વજારમાંથી પૈસા ન હોવાથી ન લઈ શકે અને મૃત્યુ પામે અથવા તેને વધતે સસ્તી દવા લે અને તે મેલમેલવાળી વનાવટી નીકળે અને તેની હાનિથી તે માણસ મૃત્યુ પામે । તો વન્ને દાસલામાં હું પ્રાણીહિંસાથી પણ વધારે હિંસા ગણું અને તે હિંસાનો દોષ તો તે વેપારી-ઓને જ માથે પડશે ।

શ્રી માલવણિયા, સરકાર આપણું સાંભળેનહિ તો “પવા નકામા માણસોને ફરી ચૂંટી પણ નહિ” એમ કહે છે । તો હવે લોકશાહી અને આપણી લોકસત્તાત્મક સરકાર પટલે શું તે જોઈએ । લોકશાહીમાં પ્રગતિ હંમેશા ધીમી જ હોય કેમકે એક નહિ પણ અનેક અભિપ્રાયોને માન આપવાનું છે । અનેક ધર્મો, સંપ્રદાયો, પંથો, જ્ઞાતિઓ, પેટાજ્ઞાતિઓ, કોમો, સામાજિક મંડલો અને સામાજિક જૂથોને સુખ રાખવાનાં છે । સરકાર ગમે તેવો લોકહિતનો કાયદો કરે તો પણ કોઈક સામાજિક કે ધાર્મિક જૂથ તો અવશ્ય એવું નીકળી આવશે કે જે પનો વિરોધ કરશે । એ વખતે ગમે તેવી બુદ્ધિમાન સરકાર પણ ચૂંચવાઈ જશે । આજે દારૂબંધીનો કાયદો લોકહિતાર્થે છે એમ કોઈ કહેશે તો તેને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આખી કોમોની કોમો અને સમાજના અમુક આજ્ઞા વર્ગી પવા છે કે આ કાયદા માટે સરકારની સતત વિરુદ્ધ બોલે છે । આજે ફરજિયાત કેલવણી અને

बाललग्न-प्रतिबन्धना कायदा छे, पण गामडामां उघाडे छोणे आ बन्ने कायदानो भङ्ग थई रह्यो छे । त्यां लाखो छोकरां भण्णा घगर रखडे छे अने दर वर्षे हजारोनी संख्यामां बाल-लग्नो थाय छे । आ बन्ने कायदानो भंग करनार वर्ग आ लोकहितना कायदा करवा माटे खुल्लेखुल्लु सरकार विरुद्ध बोलशे । पटले लोकशाहीमां वधा ज घर्मी, संप्रदायो, ज्ञातिओ वगैरेने मान्य होय एवो एक पण कायदो के ठराव सरकार पसार नहि करी शके । पटले श्री मालवणिया सरकारमां “ नकामा माणसो ” कोने कहे छे तेनी ए पोताना व्यक्तिगत अभिप्राय प्रमाणे व्याख्या आपी शकशे, पण ते कांई समस्त भारतनो अभिप्राय नथी । दारूनिपेध अने फरजियात केळवणी तेम ज बाललग्न-प्रतिबन्धना कायदा पसारे करनारी सरकार लाखो माणसोने “ नकामी अने काढी नाखवा जेवी सरकार ” लागे छे तेनुं शुं ?

आजे तुर्कस्तान युरोपनो एक महान देश छे । प्रगतिमान छे । भणतरमां सो टका छे । कमाल आतातुर्क जेवा महान सरमुखत्यारने लईने आटलो आगळ आव्यो छे । ए बात चोक्कस छे के आतातुर्क न होत तो गोधनी पेटे टांपोने बेठेलां युरोपनां बलवान राज्यो क्यारनां तुर्कस्तानने गळा गयां होत । आजे । तुर्कस्तान आतातुर्कनेपूजे छे । पण ए जीवतो हतो त्यारे ? थोडा माणसोना अपवाद सिवाय समस्त देश एनी विरुद्ध हतो, केम के अणो धार्मिक अने सामाजिक क्रान्ति आणवानी ह्याम भीडी हती । एना समयना रूढिचुस्त अने पछात तुर्कस्तानमां ए लोकोने फरजियात शालाओमां धकेलतो हतो ! एणे तुर्की भाषा माटे अंग्रेजी लिपि फरजियात दाखल करी हती । स्त्रीओनो

બુરખો ફરજિયાત કઢાવીને તેમને સમાજમાં આગલ કર
 દતી । ફરજિયાત પણે જનતામાંથી વહેમ, અંધશ્રદ્ધા અને
 ધર્મને નામે ચાલતાં ધર્તીંગ વંધ કર્યાં હતાં । આજે તુર્કસ્તાન
 એક મગરૂર થવા જેવો દેશ છે પણ તે સમયે આતાતુર્કનો
 જાન લેવાની પણ પને ધમકીઓ અપાઈ હતી । તો જન-
 તાના હિત માટે શું સારું છે એ કોણ નક્કી કરે ? જનતા ?
 સરકાર ? જનતામાં પણ કયો વર્ગ ? તે વિષે પણ બે મત
 હોય છે । કોઈ કહેશે કે વહુમતિ કોમો, તો કોઈ કહેશે કે
 લઘુમતિ કોમો । આથી કોઈ પણ દેશનો ધાર્મિક, સામા-
 જિક અને આર્થિક પ્રગતિ આણવી હોય તો એક વાર
 સરકાર ચૂંટવી જોઈએ । અને પછી ચૂંટેલી સરકારના
 થોડાઘણા કાયદા તો માન્ય રાખ્યે જ છૂટકો-ગમે કે ન ગમે ।

શ્રી. માલવણિયાને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે વજ્રાલમાં
 બ્રાહ્મણો માંસ ખાય છે, પટલું જ નહિ પણ સૌભાગ્યવર્તી
 સ્ત્રીને રોજ માછલી ખાધી જ પડે છે—ભાવતી હોય કે ન
 ભાવતી હોય તો પણ । અને એ કહે છે તેમ વગલ વનોરે
 પ્રાન્તોના બ્રાહ્મણો પણ ગળ્યાગાંઠ્યા જ ખાતા હોય એમ માની
 લઈએ તો પણ બ્રાહ્મણો કાંઈ કોઈ પ્રાન્તનો મોટો વર્ગ નથી ।
 બ્રાહ્મણો વધે જ લગભગ માંસાહાર કરે છે અને આજે પણ
 ભારતની પૈસી ટકા વસ્તી માંસાહારી જ છે । (જોશી શ્રી.
 કાકાસાહેબનાં હપર ટાંકેલાં ધાક્યાં ।)

જૈનોમાં કોઈક જુજ પવા હશે કે જેમણે મોતી ને રેશમમાં
 થતી કાલુ માછલી અને કીડાની હિસા માટે લાચ્છોના
 ઘંધા છોડી દીધા હશે, પણ મોટા ભાગના વેપારીઓ હિસા
 માટે આ ઘંધા છોડ્યા નથી અને મોટા ભાગના વેપારીઓ
 હજી પણ આ ઘંધામાંથી લાચ્છોની કમાણી કરે છે અને

भा हिंसा मांसाहार करतां वधारे हिंसा छे । केमके आ
 न्ने मोजशोख अने निरंकुश इन्द्रियोना वैभवनी वस्तुओछे ।
 । वगर श्रीमंत स्त्रीओ खुशीथी चलावी शके छे । बळी
 । नो अहिंसा परम धर्म छे एने ओछी हिंसा शुं ने वधारे
 ईसा शुं ? हिंसा पटले हिंसा ज । जे धर्मीओ जंतुओनी
 ईसा न थाय माटे पाणो उकाळीने पीप के लीलोतरी
 रुकवीने छाया के मीठुं शेकीने खाय तेमने माटे रेशम अने
 गोती जेवा पसो वधारवाना व्यवसायोमांथो थती हिंसा
 ओर हिंसा ज गणाय ।

वांदरा पर प्रयोगो न थवा जोईए एम माननारे कोई पण
 हेसावे पोताना के पोतानां कुटुंबीजनो पर कोईपण प्रकारनी
 शस्त्रक्रिया न कराववा जोईए, केमके आ शस्त्रक्रिया वांदरा
 र सफल थाय तो ज मनुष्य पर अजमावाय छे । एक
 पेनिसिलिननुं के धनुर्वानुं ईंजेक्शन लेवाथी पण शरीरमां
 शखो जंतुओ मरी जाय छे । तो ईंजेक्शनो, प्राणीओनां
 ओही ने लीवर जेमां आवतां होय एवी दवाओ ने टोनिको
 अहिसके न ज लेवां जोईए । तेम छतां पोताना के पोताना
 स्वजनना जीवननो प्रश्न आवे छे त्यारे वांदरा परना प्रयो-
 गोनां प्रखर विरोध करनार अहिंसावादी पण शस्त्रक्रिया
 करवा के कराववा तत्पर थई जाय छे । तो तेमणे एटलुं
 याद राखवुं घटे के आ बची ज शस्त्रक्रिया प्राणीओ पर
 सफल थया पछी ज मनुष्य पर अजमावाय छे । सीधी
 मनुष्य पर डाक्टर अजमावे तो कोई पण मनुष्य ए जोखम
 खेड़वाने तैयार छे ? नहि ज ।

कीडी अने जंतुना कष्टने निवारण आपनार जैन मुनि-
 आने में मुम्बईनी जाणीती एक गुजराती इस्पितालमां शस्त्र-

ક્રિયા કરાવતા જોયા છે । શસ્ત્રક્રિયામાં જન્તુવિનાશક દવાના વાટલેવાટલા વપરાય છે । આ દવાથી શું લાભજો જન્તુઓનો સંહાર નથી થતો ? અને સેંકડો ઇંજેક્શનો શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં અને પછી લેવાથી વીજાં કેટલા લાખ જન્તુઓ મરી જાય છે, તેનો કોઈપણ અંદાજ કાઢ્યો છે ? જૈન મુનિઓને આ વધુ સ્વીકાર્ય છે ।

પૃથ્વી પરના કોઈ પણ સુધરેલા માંસાહારી દેશમાં પણ કોઈ ઘરડાં માવાપને ગોળાપ મારતું નથી । દલીલમાં અર્થહીન દલીલો કેટલી હદે પહોંચે છે તેનું શ્રી. માલવણિયાનો આ દલીલ ઉદાહરણ છે । ત્યારે આજથી દોઢસો વર્ષ પર સતીની પ્રથા બંધ કરવાનું સમાજસુધારકો કહેતા ત્યારે લોકો કહેતા, “ સ્ત્રીને જો પતી પાછલ વઢી મરવાનું ફરજિયાત નહિ હોય તો વધી સ્ત્રીઓ પોતાના વરોને ઢેર આપીને મારી નાખશે અને પછી ફરી પરણશે । ” એના જેવી જ અર્થહીન આ દલીલ છે ।

શ્રી. માલવણિયાએ મારી દલીલના ઉત્તરરૂપે એમ કહ્યું છે કે, “ જૂની પુરાણી સંસ્કૃતિઓ ટાંકવી એ નિરર્થક છે । કેમકે ‘ આપણું જીવન એટલે કે કટ્ટર બ્રાહ્મણનું જીવન પણ વેદસ્મૃતિને આધારે નથી ચાલતું ” અને ‘ એ જૂની પુરાણ સ્મૃતિઓ ટાંકવી એ નિરર્થક છે અને આપણે કરેલા વિકાસના કાંટાને પાછો ફેરવવા જેવું છે । ’ ત્યારે લેખને અંતે એ પોતે “ મહાભારત-પુરાણ આદિના અનેક મહર્ષિઓને ” કેમ ટાંકે છે ? આપણી તે લાપશી ને પરાઈ તે કુસકો ?

આપણે આપણી સંસ્કૃતિ બાબતમાં ગૌરવથી કહીએ છીએ ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે પૃથ્વીભર પર આ એક જ સંસ્કૃતિ પવી છે કે જે વેદકાળના સમયથી અલગ અલગ

चाली आधी छे । वेदकाल विषे आपणे मगरूर छीए । कोईपण उच्च संस्कृतिनुं उदाहरण टांकवुं होय तो आपणे वेदकालनी संस्कृतिनुं उदाहरण टांकीए छीए । हजी पण ब्राह्मणो संध्या करे छे त्यारे वेदना श्लोको बोले छे । हजी पण कोई लग्न थाय त्यारे आपणे गौरवपूर्वक छापामां पण जाहेर करीए छीए के “ शुद्ध वैदिक मंत्रोच्चारथी अने विधियां आ लग्न थयुं । ” तो पछी मांसाहार माटे में वेद टांक्यो त्यारे वधा ज केम वैदिक संस्कृतिथी आजनी संस्कृति छूटी पाड़ी नाखे छे ? अने श्री रतिभाई मफाभाई शाह वगेरे तेथो पहेलानी जंगली दशाने पण आदर्श मानवी जोईए वगेरे शा माटे लखे छे ? आज आपणे वैदिक संस्कृतिने लगभग दरेक वास्तवमां आदर्श संस्कृति मानीअे छीए हुं वेदना समयना मांसाहारने बिलकुल आदर्श नथी गणती मात्र एटलुं ज कहुं छुं के भारत कोई पण काले एक देश तरीके शाकाहारी देश हतो ज नहि । वेदना समयथी हिंदुओ मांसाहार करता आव्या छे ।

आजे आपणे केवा बनवुं जोई ए ते सवाल जरूर महत्त्वनो छे, परन्तु श्री. रतिलाल मफाभाई शाह भूली जाय छे के आज पण आपणे दुर्भाग्ये “आपणी प्राचीन संस्कृतिनुं” पूछहुं पकडीने बेठा छीए अने ‘आपणी प्राचीन संस्कृति: एटले बीजी कोई नहि पण “वैदिक संस्कृति ।”

वांदरा परना प्रयोगोमां ए वांदराने कलोरोफोम सुंघाडीने तेमनी अमुक ग्रंथिओ काढी नाखवामां आवे छे ते कदाच श्री शाहने खबर नहि होय ।

श्री रतिलाल मफाभाई शाह ज्यारे ‘मोजशोक’ अने निरंकुश इन्द्रियोनो विलास अने वासनाओ पोषवा मच्छी

જેવા નિર્દોષ પ્રાણીનો ભોગ લેવો.” એમ કહે છે ત્યારે એ ભૂલી જાય છે, કે મોતી માટે જીવતી મારવામાં આવતી કાલુ માછલી પણ નિર્દોષ અચોલ પ્રાણી જ છે અને તે “મોજશોક અને નિરંકુશ इन्द्रियोना विलास.” માટે જ મારવામાં આવે છે । માટે અહિંસાવાદીઓએ રેશમ અને મોતી પહેરવાં વંધ કરવાં જોઈએ । તો જ વેપારીઓ આ બે શોખની વસ્તુઓનો વેપાર કરતા વંધ થાય અને તો જ કોશેટાના કીડા અને કાલુ માછલીની કૂર હત્યા અટકે ।

મારી દલીલોનો શ્રી. કાકાસાહેબ સિવાય કોઈ એ વગર ઉત્તર આપ્યો નથી” ઉપયુક્તતાવાદ સ્વાર્થ છે, અહિંસા ઉત્તમ ધર્મ છે । ” વગેરે અનેક આર્દ વાક્યોથી તો હું પણ પાનાં પાનાં ભરી શકું, પરંતુ વ્યવહારમાં આ ચર્ચામાં ભાગ લેનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એવા હશે કે જે અહિંસા છાતર પોતાનો રેશમ યા મોતીનો વેપાર છોડી દે કે હિંસાને ઉત્તેજન ન મળે માટે રેશમ કે મોતી ન પહેરે કે લીવર, લોદી, વગેરેનાં બનેલાં દવા-ઈંજેક્શનો માંદગીમાં ન વાપરે કે વાંદગાંને ભોગે સફળ થયેલી શસ્ત્રક્રિયા પોતે કે પોતાનાં પ્રિયજનો મરી જતાં હોય તો પણ ન કરાવે । વ્યવહારમાં હિંસા માત્ર અહારમાં જ નથી આવી જતી । મેં ઉપર ઉદાહરણો આપ્યાં છે તેમાં આજનો શાકાહારી માનવી પણ રોજબરોજ અનેક સંધાં કે આડકતરાં હિંસક આચરણો કરે છે । વીજું એ હિંસા માત્ર ગાય કે કૂતરાં, કે વાન્દરા કે, માંકડ જેવાં પ્રાણીઓને જ વચાવવાથી થાય છે એ માન્યતા જ ભૂલભરેલી છે । ઉપરનાં ઉદાહરણો પરથી જણાશે કે માણસ પ્રાણી પ્રત્યે દયા દાસ્ય છે ત્યારે માણસને જ મૃત્યુ મરવા દે છે ।

શ્રી ચીમનલાલ ચકુભાઈ શાહ કહે છે । માંસાહારીઓ પણ

અમુક દિવસે માંસ નથી खाता અને આવી મર્યાદાઓ સ્વીકારીને માંસાહાર તજવો એ ધર્મ છે એમ માને છે । ‘આ દલીલ સ્વીકારીએ તો પછી આપણા કોઈ પણ હિન્દુ વ્રતને દિવસે સ્ત્રીઓ ઘડ’, ચોલા, વાજરી ઘમેરે રોજ ખવાતાં અનાજ નથી खाती । ઘણા જૈનો ચોમાસાના ચાર મહિના લીલોતરી નથી खाતા । તો પછી એનો અર્થ એમ જ થયો કે રોજ ખવાતું અનાજ અને લીલોતરી તજવાં એ ધર્મ છે અને વને તો દરેક જાણે ઘડ’, ચોલા, વાજરી લીલાં શાકનો હમેશ માટે ત્યાગ કરવો ।

“જૈન અને બુદ્ધ ધર્મે અહિંસાને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે” એ વરોધ છે, પણ આજે બૌદ્ધ ધર્મ પાલનારા જાપાન, ચીન મલાયા, બર્મા હિન્ડોનેશિયા, સિલોન વગેરે કોઈ પણ દેશો શાકાહારી નથી, વલ્લકે બૌદ્ધ ધર્મીઓ માંસાહારી છે । માટે બૌદ્ધ ધર્મને તો આધુનિક શાકાહારીની ચર્ચાઓમાંથી બાકાત જ રાખવો પડશે ।

મારું એમ કહેવું છે જ નહિ કે જૈનો રેશમ મોતીનો ધંધો કરે છે । માટે માંસાહારનો વિરોધ ન કરી શકે । હું માત્ર એટલું જ કહું છું કે માંસાહારમાં જેટલો હિંસા છે એટલી જ કાલુ માછલી અને રેશમના કીડાને જીવતા મારવામાં છે । પણ તેનો કોઈ જૈન ભાઈઓ કેમ વિરોધ નથી કરતા ?

૧૩

ઉપસંહાર

પરમાનન્દ કાપડીયા

‘પ્રબુદ્ધ જીવન’ ના તા. ૧-૨ ૬૧ ના અંકમાં વૃષુક્ષિતઃ કિં જ કરોતિ પાપં ?’ એ મથાલાનીચે પ્રગટ થયેલા લેખમાં માંસાહારને ઉત્તેજન આપવાના અને પરદેશી હુડિયામણ વધારે ને

વધારે મેલવવાના આશયથી-પ્રેરાયેલી, પશુઓની મોટા પાયા ઉપર કતલ થઈ શકે અને તેના માંસની તેમ જ મચ્છીની મોટા પ્રમાણમાં પરદેશોમાં નિકાસ થઈ શકે એ પ્રકારની ભારત સરકારની આયોજન નીતિની મેં ટીકા કરી હતી અને આર્થિક ખીંસના દવાળ નીચે આપણી સરકાર જડ પદાર્થો અને પશુઓ વચ્ચે કશો વિવેક કરવા માગતી નથી એ પ્રકારનો તે લેખમાં આપણી સરકાર ઉપર મેં આક્ષેપ કર્યો હતો. આ લેખ વાંચીને શ્રી વત્સલાબહેને મારી ઉપર એક ચર્ચાપત્ર 'મોકલ્યું' હતું અને તેમાં માંસ-મચ્છી આજે નહોં પણ હજારો વર્ષોથી ભારતના મોટા ભાગના લોકો ખાતા આવ્યા છે અને આજે પણ દેશનો ઘણો મોટો ભાગ માંસાહારી છે, અને આ માંસાહારનો વિરોધ કરતા જૈનો મોતી તથા રેશમનો વેપાર કરે છે અને તે પણ પટલોજ હિંસક છે; વલી સરકાર વાંદરાની નિકાસ કરે છે તેમાં શું 'ખોટું' કરે છે ? કારણ કે તેના ઉપર વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો થઈને લોકોને મરતા વચાવવાના અનેકે ઉપાયો અને ઈંજેક્શનો શોધાય છે અને તેથી વાંદરા અને માણસ વચ્ચે આપણે માણસને જ પસંદગી આપવી જોઈએ— આવી મતલબના કેટલાક વિચારો તેમણે રજૂ કર્યા હતા । આ તેમનું 'ચર્ચાપત્ર કરુણા સામે ઉપયુક્તતાનું' જે સનાતન દ્વન્દ્વ માનવીના જીવનમાં ચાલી રહ્યું છે તેનું જ સૂચન કરે છે એમ સમજીને 'કરુણાવિચાર વિરુદ્ધ ઉપયુક્તતાવાદ' એ મથાળા નીચે તા. ૧૬-૩-'૬૧ના અંકમાં મેં શ્રી. વત્સલાબહેનનું પ્રસ્તુત ચર્ચાપત્ર પ્રગટ કર્યું હતું અને આ વિવાદાસ્પદ પ્રશ્નમાં રસ ધરાવતા અને તે ઉપર ચાલુ ચિંતન કરતા કેટલાક મિત્રોને તેમજ 'પ્રવુદ્ધ જીવન' ના વાંચકોને પોતાના વિચારો લખી મોકલવા મેં નિમંત્રણ આપ્યું હતું । આ નિમંત્રણને માન આપીને પૂજ્ય કાકાસાહેવ

कालेलकर, स्वामी सत्यभक्त, श्री दलसुखभाई मालवणिया, मुनि श्री नथमलजी, मुनि श्री सन्तघालजी, श्री रतिलाल मफाभाई शाह, श्री चीमनलाल चकुभाई शाह, श्री प्राणलाल कालीदास, श्री भंवरमल सिंधी, श्री अप्पासाहेब पटवर्धन, श्री गौरीशंकर भट्ट तथा श्री लवणप्रसाद शाह—आटला मित्रोए मानवीजीवनी आ जटिल समस्यानो उकेल शोधवा मथता लेखो अथवा तो चर्चापत्रो मारी उपर लखी मोकल्या हता । आ सर्व लेखो या चर्चापत्रो से मासनी पहिली तारीखना 'प्रबुद्ध जीवन' थी आज सुधीना अंकोमां अनुक्रमे प्रगट करवामां आव्यांछे । आ उपरांत १९५७नी सालमां मुंबई खाते भरायली विश्व वनस्पत्याहार कांफ्रेंसनु उद्घाटन करतां भारतना राष्ट्रपतिए करेलु प्रवचन निरामिषाहारना प्रश्न उपर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पाडतुं होईने ता. १-८-६१ना 'प्रबुद्ध जीवन' मां प्रगट करवामां आव्युं हतुं । आ बधा लेखो अने चर्चापत्रो प्रगट थया बाद श्री वत्सलावहेने पोतानो एक छेवटनो जवाब लखी मोकलवा इच्छा दर्शावी अने ते मुजब मलेलो जवाब पण छेला ता १६-९-६१ना प्रबुद्ध जीवनमां प्रगट करवामां आवेल छे ।

हवे आ आखी चर्चानि समेटी लेतां उपसंहार रूपे चर्चा दरमियान उपस्थित थयेला हिंसा—अहिंसाने लगता अनेक मुदाओने आवरी लेती समालोचना करवानुं मारा भागे आवे छे । आ जवाबदारी घणी विकट अने मारी बुद्धिनी आकरी कसोटी करे तेवी लागे छे । एम छतां जेनो प्रारंभ कर्यो तेनी योग्य पूर्णाहुति मारे करवीज रही । आ शरू करुं ते पहेलां मारा निमंत्रणने मान आपीने जे मित्रोए लेखो अथवा चर्चापत्रो लखी मोकल्यां तेमनो अने तेमां श्री दलसुखभाई मालवणिया तथा श्री चीमनलाल चकुभाई शाह के जेमणे

આ વિષય ઉપર પોતાના ચિત્તને કેન્દ્રિત કરીને સરેસર ઉદ્બોધક एवी અલોચના લાગી મોકલી તે માટે તે વને મિત્રોનો મારે ધ્યાન આધાર માનવો જોઈએ । શ્રી. વત્સલાવહેનું ચર્ચાપત્ર આ આગી ચર્ચા અને વિચારવિનિમયનું નિમિત્ત વન્યું તે માટે તેમના વિષે પળ મારે આધારસૂચક ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ । તેમના છેવટના જવાબમાં મેં પ્રસ્તુત વિષય ઉપર તાત્ત્વિક અને સારાસાર વિવેક ઢાઢવતી આલોચનાની અપેક્ષા રાગી હતી । તેના વડલે તેમાં આગલની વાતોનું પુનરાવર્તન અને આગલની હકીકતોનું પુનઃરટણ જોઈને મને તેમ જ પ્રસ્તુત ચર્ચામાં રમ ધરાવતા કેટલાક મિત્રોને ધૂવ નિરાશા ડપજી છે । તેમાં ચર્ચવામાં અવેલા મુદ્દાઓનો જવાબ આગલ ઉપર આપવામાં આવશે ।

પ્રસ્તુત ચર્ચાએ ડઢા કરેલા મુદ્દાઓ ઉપર આવું તે પહેલાં આ વિષય અંગે મારા ચિન્તની જે તાત્ત્વિક ભૂમિકા છે તે પ્રથમ રજૂ કરું તો, ઉપસ્થિત કરવામાં આવેલા મુદ્દાઓનો જવાબ આપવાનું કાર્ય વધારે સરલ થશે । તેથી માનવીજીવનમાં અહિંસાનો વિચાર કેમ ઉદ્ભવ્યો અને તેનો વિકાસ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં તેમ જ આપણે ત્યાં કેવી રીતે થયો તેનો આપણે સૌથી પ્રથમ વિચાર કરીએ ।

અહિંસાવિષયક વિચારણાની ભૂમિકા

જીવસૃષ્ટિમાં નિમ્નકોટિનાં જન્તુઓથી માંડીને પંચેન્દ્રિય પશુ સુધીના જીવો અને માનવી ઘરૂવે મોટો ફરક પ છે કે માનવીને વિચારકુશલ એવું વિકસિત મન પ્રાપ્ત થયું છે, અન્યના સુઢ્વદુઃખને સમજવા-કલ્પવાની તેનામાં કલ્પનાશક્તિ રહેલી છે, સારાસાર વિવેક કરતી તર્કશક્તિ-બુદ્ધિમત્તા તેનામાં છે । અને અન્યને સુખી જોઈને પ્રસન્ન થાય અને દુઃખી

જોઈને દ્રવીભૂત વને એવું સંવેદનશીલ હૃદય તેને પ્રાપ્ત થયું છે । અને લીધે માનવીમાં એ સમજણ સહજ છે કે પોતાને સુખ ગમે છે તેવીજ રીતે અન્ય માનવીને સુખ ગમે છે । પોતાને દુઃખ ગમતું નથી, તેવી જ અન્ય માનવીને દુઃખ ગમતું નથી. પોતે ઇચ્છે છે કે અન્ય માનવી પોતા સાથે એવી રીતે વર્તે છે કે જેથી પોતાના સુખમાં વાધા ન આવે અને પોતાને તેનાથી કોઈ દુઃખ ઉત્પન્ન ન થાય । આ વિચારણા સાથે તેની બુદ્ધિ તેને કહે છે કે જે રીતે અન્ય માનવી પોતા સાથે વર્તે એમ પોતે ઇચ્છી રહ્યો છે તે મુજબ પોતે પણ અન્યની સાથે વર્તવું ઘટે છે । બીજી રીતે કહીએ તો અન્ય પોતાને અનુકૂલ હોય એમ વર્તે અને પ્રતિકૂલ હોય એમ ન વર્તે એવી અપેક્ષા અન્ય પ્રત્યે પોને અનુકૂલ વર્તાવ કરવો જોઈએ અને પ્રતિકૂલ વર્તાવ થઈ ન શકે એમ સહજપણે સૂચવે છે । વળી સમાજ સાથેનો ચાલુ અનુભવ તેને શીખવે છે કે સમાજમાં સામજિક કલવવું હોય તો એક માનવીએ અન્ય કોઈ માનવીને પોતાના સ્વાર્થની ખાતર, પોતાના લાભની ખાતર કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા પહોંચાડવી ન જોઈએ, કોઈની પ્રાણદાનિ કરવી ન જોઈએ કોઈને માનસિક કલેશ પેદા થાય એમ વર્તવું ન જોઈએ । આ ઉપરથી સહજ ફલિત થાય છે કે આવી સમજણ ઉપર જો માનવીમાનવો વચ્ચેનો, મિત્તભિન્ન સમાજો વચ્ચેનો, જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રો વચ્ચેનો સંબંધ નિર્માણ થાય, કલવાય તો કોઈનો કોઈ સાથે સંઘર્ષ પેદા ન થાય, સર્વ કોઈ એકમેક સાથે સંપી જંપીને રહે । એમ થાય તો સર્વથા શાંતિ સ્થપાય અને પ્રેમનું સામ્રાજ્ય પેદા થાય । આ છે અહિંસાના સિદ્ધાન્તના પાયમાં રહેલી વિચારણા ।

આ વિચારણા જ્યાં જ્યાં માનવીસમાજ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે ત્યાં ત્યાં પેદા થઈ છે, વિકસિત થઈ છે અને તે

વિચારણાને કેન્દ્રમાં રાખીને માનવીસમાજ આગલ વધતો રહ્યો છે । આ વિચારણાનો પશ્ચિમના દેશોમાં પણ વિકાસ થયો છે અને ભારત જેવા પૌર્વાત્ય દેશોમાં પણ થયો છે । પશ્ચિમમાં અહિંસાનો વિચારણાને ખ્રિસ્તી ધર્મની માન્યતા માંથી ચાલના મલી છે । ભારતમાં જેમાં વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મનો સમાવેશ થાય છે । એવા હિંદુ ધર્મમાંથી ચાલના મલી છે । એકમાંથી જેને આપણે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના નામથી ઓલંછીએ છોએ તેનો વિકાસ થયો છે । અન્યમાંથી ભારતીય સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો છે । એ બે વિચારવારા જે રીતે જુદી પડે છે તે રીતે ત્યાં વસતી પ્રજાના સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ સાથેના વ્યવહારમાં અને તે પ્રત્યેના અભિગમમાં ચોક્કસ તફાવત પડ્યો છે ।

હું નાનો હતો અને અંગ્રેજી અધ્યાસનો મેં પ્રારંભ કર્યો ત્યારે અમને શીખવવામાં આવતી અંગ્રેજી ગ્રામરમાં કે એવા જ કોઈ અન્ય પાઠ્યપુસ્તકમાં એક વાક્ય આવતું હતું તે વાક્ય હતું 'Cow has no soul' 'ગાયમાં આત્મા નથી, આ વાક્ય મારી સમજમાં આવતું નહોતું, કારણ કે મારો ઉછેર એ પ્રકારનો માન્યતામાં થયો હતો કે સર્વ સજીવ પ્રાણીમાં માનવી જેવો જ આત્મા છે અને તેથી 'ગાયમાં આત્મા નથી, એ વાક્ય કશા પણ અર્થ વિનાનું લાગતું હતું ।

પણ આગલ જાતાં આ દુનિયાની ઉત્પત્તિ અને રચના અંગે ખ્રિસ્તી ધર્મની માન્યતાની સ્વર પડી ત્યારે ઉપરના વાક્યનો અર્થ સમજાયો । ખ્રિસ્તી ધર્મ મુજબ ईશ્વરે પહેલાં આચરાચર સૃષ્ટિ પેદાનો કરી અને પછી માનવાને પેદા કર્યો અને તેમાં પોતાની પવિત્ર ચેતનાને અંશ દાખલ કર્યો । આ રીતે માનવી એ ईશ્વરનું શ્રેષ્ઠ સર્જન — Special creation લેવાયું અને એ ઉપરથી એમ ફલિત કરવામાં આવ્યું કે આ પૃથ્વી ઉપરની સર્વ સંપત્તિ,

ચરાચર જીવસૃષ્ટિ — આ વધુ ઈશ્વરનું જે વિશિષ્ટ સર્જન છે તે માનવીના ઉપયોગ માટે છે । માનવી તેનો સ્વામી છે અને પૃથ્વી તેની મિલકત છે । એમાં રહેલા જીવોમાં કોઈ આત્મા તેનું તત્ત્વ નથી અને જડ દ્રવ્ય માફક જ તેનો ઉપયોગ તથા ઉપભોગ થઈ શકે છે । સમયના વહેવા સાથે ખ્રિસ્તા ધર્મની આ માન્યતા વિષે જનતાની શ્રદ્ધા હમમળવા લાગી યુપસિદ્ધ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ડાર્વિને પશુઓની ભિન્નભિન્ન કોટિઓ અને તેમાંથી ઉત્ક્રાન્ત થયેલા માનવ પ્રાણીની કોટિ અંગે ઇત્ક્રાન્તિવાદનો નવો સિદ્ધાન્ત જગત આગલ રજૂ કરાને દૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ અને રચના અંગેની ખ્રિસ્તી ધર્મની માન્યતાને ઘોટી પાડી, ઉથલાવી નાખી । આમ છતાં પણ માનવીથી ફતરેલી પશુસૃષ્ટિને ઉપભોગ અને ઉપયોગનું સાધન માનતી ઈવીને મૂલ દૃષ્ટિ હતી તે ત્યાંની પ્રજામાં કાયમ રહી । આ લેખના આરંભમાં જે અહિંસાની વિચારણામાં રજૂ કરવામાં આવી છે તે વિચારણા ખ્રિસ્તી ધર્મના Ten Commandments માં સ્પષ્ટપણે મોવામાં આવે છે અને પછો પણ એ દશ આજ્ઞાઓ દ્વારા સુચવાયેલા નૈતિક ધોરણ ઉપર જ માનવીના સામાજિક આચાર-વ્યવહારનું પશ્ચિમના દેશોમાં ઘડતર થતું રહ્યું છે, પણ એ વધુ કહે કે, દાન, દયા, સેવા, વિશ્વવંધુત્વ, પ્રેમ, ઉદારતા, અહિંસા, શીલ વગેરે વ્યાપી માનવસમાજ પૂરતા સીમિત રહ્યા છે । પશુઓ વિષે દયા, અનુકંપાનાં દૃષ્ટાંતો ત્યાંના જીવનમાં છૂટા-ઘવાયાં મળે છે । પણ સામાન્યતઃ પશુઓને ઉપભોગ તથા ઉપભોગના સાધન તરીકે જ લેખવામાં આવ્યાં છે ।

ભારતીય દૃષ્ટિ અને તત્કલિત વિચારધારા આથી જુદી પડે છે । જેવો ફરક પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમુજવ પશુસૃષ્ટિ અને માન-સૃષ્ટિ વચ્ચે કલ્પવામાં આવ્યો છે તેવા કોઈ ફરકને ભારતીય દર્શનમાં સ્થાન નથી । જેવો આત્મા માનવીના શરીરમાં

વાસ કરી રહ્યો છે તેવો જ આત્મા ગાય, મેંસ, કીડી મંકોડીના શરીરમાં વાસ કરી રહ્યો છે । આ હિંદુ ધર્મ પાયાની માન્યતા રહી છે । આમ બનવાનું એક વિશેષ કારણ છે । કર્મનો સિદ્ધાંત અને કર્મ મુજબ એક યોનિમાંથી એક યોનિમાં સંક્રમણ અને ભવચ્રમણ—આ માન્યતા હિંદુ માનસા કંઈ કાલથી સીંચાતી રહી છે ।

એ કારણે કર્મવશાત્ પોતાને આજે જે માનવદેહ મળ્યો છે તે ગતભવમાંકે આગમી ભવમાં કોઈ પશુનો દેહ પણ હોઈ શકે છે । આવી કલ્પનાનો તેના ચિત્ત ઉપર સંસ્કાર જડાયેલો હોય છે । આના પરિણામે યિસ્તીઆ અને પાશ્વાત્યો માનવી અને પશુને જેમ કેવળ અલગ ગણતા આવ્યા છે અને પશુઓ પ્રત્યે તેમનો વર્તાવ કેવળ ઉપયોગ અને ઉપભોગનો રહ્યા છે તેવું પાયાનો કોઈ ભેદભાવ માનવી અને પશુ વચ્ચે હિંદુ માનસ અને ભારતના વિચારઘડતરમાં આ હિંદુ માનસનું જ પ્રભુત્વ આજ સુધી કાયમ રહેલું હોઈ ને હિંદુ માનસને ભારતીય માનસ તરીકે ઓળખાવીએ તો આ ભારતીય માનસે કંઈ ચિન્તવ્યો નથી । સમયાન્તરે ભારતના ક્ષેત્ર ઉપર જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મનો ઉદય થયો અને તે સાથે સજીવ સૃષ્ટિનું ક્ષેત્ર માનવી તથા પશુસૃષ્ટિથી આગળ લંવાઈ ને વનસ્પતિ સુધી અને તેથી પણ આગળ જઈ ને પૃથ્વી, જલ, તેજ તથા વાયુ સુધી લંવાયું અને આ વધા જીવોમાં વિકસિત કે અવિકસિત દશામાં આત્મતત્ત્વ રહેલું છે એવી માન્યતાનો પ્રચાર તેમ જ સ્ત્રીકાર થયો અને તેના પરિણામે અહિંસાનું—કરુણાનું—અનુકંપાનું ક્ષેત્ર પણ માનવી અને પશુસૃષ્ટિને વટાવીને જીનામાં જીના જીવજન્તુ સુધી અને ત્યાંથી આગળ ચાલી ને વનસ્પતિ સુધી વિસ્તૃત બન્યું । આજના હિંદુનો—ભારતીયનો—ખાનપાનનો વ્યવહાર ગમે તે હોય, પણ તેની ભાવના જીવમાત્રનું

મહુ ચિન્તવવાની રહી છે. તેની કરુણાં ભૂતમાત્રને આવરી લે છે.

આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ ।

‘સર્વ’ ભૂતપ્રાણીને જે પોતાસમાન જુએ છે તે જ સાચું જુએ છે. આ સૂત્ર તેના સમગ્ર ચિન્તનને વરેલું છે. તેની પ્રાર્થના-જ્યોરે પણ તે પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે-નીચે પ્રમાણે હોય છે :

सर्वत्रसुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः ॥

सर्वेभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

આવો જ બીજો પ્રાર્થનાશ્લોક છે :

सर्वेषु मैत्रि, गुणिषु प्रमोदं,

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापटत्वम् ।

माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ

सदा ममास्तु विदधातु देव ॥

खामेमि सव्व जीवा, सव्वે जीवा खमन्तુ મે ।

મિત્તિ મે સવ્વભૂણ્ણુ, વેરં સવ્વં ન કેણઈ ॥

ए प्रकारनी जैन उक्ति बहु जानीती छै ।

આવો જ એક સુપ્રસિદ્ધ શ્લોક એક જૈન સ્તોત્રમાં જોવામાં આવે છે :

शिवमस्तु सर्वजगतः

परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं,

सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः ॥

આ શુભ ભાવના માત્ર માનવસમાજ પૂરતી નહિ પણ સમસ્ત ભૂતગણને કલ્પનામાં સમાવીને ચિન્તવવામાં આવી છે.

ડ્યારે પાશ્ચાત્ય દષ્ટિ આપણે ઉપર જોયું તેમ માત્ર માનવ-સમાજ પૂરતી જ સીમીત રહી છે । આ તફાવતનું પરિણામ પશુસૃષ્ટિ સાથેના તે તે સમાજના વ્યવહારમાં જુદું જુદું આવ્યું છે । યુરોપ આદિ પાશ્ચાત્ય દેશો પશુસૃષ્ટિ સાથે કેવલ ઉપયુક્તતાની દષ્ટિએ વ્યવહાર કર્યો છે । આ ઉપયુક્તતા ખાનપાનને લગતી હોઈ શકે છે । વૈદકીય હોઈ શકે છે, ચાલુ વપરાશની બીજોને લગતી હોઈ શકે છે, વ્યાપારને લગતી હોઈ શકે છે, તેમ જ મનીરંજનને લગતી હોઈ શકે છે । આમાં કોઈ પણ હેતુ સ્વાતંત્ર્યે પ્રજાએ ઉપયોગના જાનવરને પાલ્યાં છે, અને એ જ હેતુ ધ્યાનમાં લઈને પશુઓને અપાર રૂંઝા પહોંચાડી છે, તેમ જ તેમનો અમાપ વધ પણ કર્યો છે । અને એમ કરતાં તેણે કશો આંચકો અનુભવ્યો નથી । આમ કરવું એ તેમની ઉપરના ચોટાના અધિકારની વાત છે । એમ સમજીને આવો પ્રક્રિયાને તેણે તદ્દન વ્યાજવી લેલી છે ।

ભારતમાં પણ પશુસૃષ્ટિ સાથે ઉપયુક્તતાની દષ્ટિએ કદી કશો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો નથી એમ કદી કહી ન જ શકાય । આવડો મોટો દેશ, ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિ અને વલણવાળા લોકો, વલી પ્રજામાંના કેટલાક વર્ગો માંસાહારી, પાશવ પ્રકૃતિથી પ્રેરિત પલો પ્રજાનો ઘણો મોટો સમુદાય, વલી ધર્મના નામે યજ્ઞમાં તેમ જ દેવીઓ સમક્ષ કંઈ કંઈ સ્થળે ચાલતી પશુઓનાં વલિદાન આપવાની પ્રથા, માનવી સમાજની કેટલીયે જરૂરિયાતો માટે પશુઓનો એક યા બીજી રીતે થતો નિષ્કૃત ઉપયોગ-આ બધાના કારણે ભારતમાં પણ પશુઓનો પારખિનાનો વધ થતો રહ્યો છે । અને તેમના ઉપર માત્રમાત્રનો ત્રાસ ગુજરતો રહ્યો છે । એમ છતાં સર્વ જીવો સાથે અત્મોપમ્યની भावनानાં બીજા ભારતીય માનસમાં પહેલાં હોઈને પશુ સાથેના તેના વ્યવહારમાં જેમ ઉપયુક્તતાની

વૃત્તિ જોવામાં આવે છે । તેમજ તેમાં કરુણાના-અનુકરણના
 પણ અંશો જેવામાં આવે છે કે જે અન્ય દેશોમાં
 મળ્યે જ નજરે પડે છે । દા. ત. નિરામિષાહારની
 દેશવ્યાપી પરંપરા । પદ્મ કાળે આપણા દેશમાં અન્ય દેશો
 માફક સર્વત્ર માંસાહાર વ્યાપેલો હતો । સમયાન્તરે
 છેતીની શોધ થઈ અને અનાજનાં વાવેતર દેશભરમાં
 થવા લાગ્યાં । પરિણામે માંસાહારમાંથી અન્નાહાર તરફ લોકો
 ઢલવા લાગ્યા । સાથે સાથે માનવીમાં અને પશુમાં એકસરખો
 જીવ છે, એક જ આત્મતત્ત્વ છે, તેનામાં આપણા જેવી ચેતના
 છે, સુખદુઃખનું સંવેદન છે, તો તેમને આપણા આહારનો વિષય
 કેમ બનાવાય ? આ પ્રશ્ન દેશના ચિન્તકો સમક્ષ રજૂ થયો
 માનવીમાનસમાં રહેલી કરુણાવૃત્તિ પશુસૃષ્ટિ તરફ અભિમુખ
 બની, સતેજ થઈ । માંસના વિકલ્પમાં મલતાં અનાજ, કઠોલ,
 ફલ, શાક વડે જીવનનિર્વાહ શા માટે ન કરવો ? આવી
 એક પ્રબલ વિચારધારા શરૂ થઈ । દેશના ઇતિહાસની રંગ-
 ભૂમિ ઉપર જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મનું આગમન થયું ।
 તે વન્ને દયાની-કરુણાની માવનાને ઉત્તેજન આપ્યું ।
 જૈનધર્મે નિરામિષાહાર ઉપર સૂઝેલ ભાર મૂક્યો । વૈદિક
 વિચારસરણી ઉપર આ વન્ને ધર્મનો સૂઝેલ પ્રભાવ પડ્યો અને
 તેના અનુયાયીઓમાં પણ નિરામિષાહારનો પ્રચાર થતો ચાલ્યો ।

આ જ દૃષ્ટિ લઈને કેટલાક પથી પણ આગલ ચાલ્યા
 અને પોતાના ચાલુ જીવનને બને તેટલું અહિંસક પટલે કે
 હિંસામુક્ત બનાવવું એ પ્રકારની જીવનસાધના તરફ તેઓ
 ઢલ્યા । તેઓ નિરામિષાહારી તો હતા જ પણ પટલાથી
 તેમને સન્તોષ ન થયો । તેઓ વનસ્પતિને પણ સજીવ
 માનતા હતા । તેથી તનો પણ સર્વથા નહિ તો શક્ય તેટલો
 ત્યાગ કરવા લાગ્યા । જાનપાનમાં અહિંસાની દૃષ્ટિએ સંયમ

તપશ્ચર્યા, ઉપવાસ આ વધી પ્રક્રિયાઓ તેમના જીવનમાં મહત્ત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું ।

આ ઉપરાન્ત ભારતીય જીવનમાં ગૌરક્ષા પાંજરાપોલ, પારેવાને ચળ, કૂતરાને રોટલા, કીડી માટે કીડીયારું પૂરવું, સર્પને પળ દૂધ પાવું, આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ આજે ય્યાં ત્યાં જોવામાં આવે છે । તે ભારતીય માનસમાં રહેલી પશુઓ પ્રત્યેની સમભાવની કરુણાની દ્યોતક છે । આ વધુ ધ્યાનમાં લેતાં ભારતીય જીવન ઉપર અહિંસાના નત્વની અને તેના પરિણામ રૂપ પશુદયા અને નિરામિપાહારની અત્યન્ત વેરી છાપ પડેલી છે । એ હક્કીકતનો ઈન્કાર થઈ શકે તેમ નથી । અને આ રીતે ભારતીય સંસ્કૃતિ અન્ય દેશોની સંસ્કૃતિથી જુદી પડે છે, અને તેને અહિંસક પૈવા સાર્થક વિશેષણથી તારવવા આવે છે ।

આમ ય્યારે ભારતીય સંસ્કૃતિને ‘ અહિંસક ’ શબ્દથી હું વિરદાવું છું ત્યારે વત્સલાવહેન તે સામે પડકાર કરે છે । અને પોતાના જવાબમાં ભારતનો ઇતિહાસ કેવી રીતે હિંસક પ્રથાથી ચરડાયેલો છે અને કેવળ યુદ્ધો વડે કલક્રિત થતો રહ્યો છે તેની કેટલીક વિગતો રજૂ કરે છે અને દેવી સામે આપતાં નિર્દોષ પશુઓનાં વલિદાનો, સતી થવાનો રિવાજ, દીકરીને દૂધ પીતી કરવાની પ્રથા, આવા કેટલાક દૃષ્ટાન્તો આગળ ધરે છે । અને આવી દુષ્ટતા તો બીજા કોઈ પણ દેશના જીવનમાં જોવાજાણવા મળતી નથી । એમ જોરશોરથી જણાવે છે । આમ ભારતને હિંસાનો પણ પરા કોટિએ પહોંચેલો વર્ણવવામાં શ્રી વત્સલાવહેન રાચે છે । આની સામે હવસીયો સામે પશ્ચિમના દેશોએ ગુજારેલા કલ્પનામાં ન આવે પૈવા અત્યાચારો, ધર્મના નામે અનેક માણસોને જીવતા વાળી સૂક્યાની ઘટનાઓ, ત્યાંના ઇતિહાસમાં ઉત્તરોત્તર વધારે મંથાનક અને ચૂનરેંજીથી ભરેલાં પાર વિનાનાં યુદ્ધ રજૂ કરી શકાય તેમ છે । આમાં

કોણ ચડિયાતું અને કોણ ઉતરતું પ કહેવું ભૂશ્કેલ છે ।
 ભારતના ભાગલા પડ્યા ત્યારે આપણા ભારતવાસીઓએ જે
 પાશ્વતાનું દર્શન કરાવ્યું હતું, સ્ત્રીઓ ઉપર અત્યાચારોની
 જે અનેક ઘટનાઓ વની હતી તેની જોડે કદાચ અન્યત્ર નહિ
 મળે । તો વીજી યાજુષ ષ્ટમ વસ્વથી હીરોશિમા અને નાગા
 સાકીમાં વસતી પ્રજાની જે મોટા પ્રમાણમાં સામુદાયિક કતલ
 કરવામાં આવી છે તે તો હજુ અદ્વિતીય જ રહી છે । આમ
 અન્યત્ર તેમ જ અહીં અનેક યુદ્ધકાંડો રચાયા છે અને સમયે
 સમયે ધર્મના નામે સ માજના નામે પાર વિનાના અત્યાચારો
 થયા છે । આમાં ભારત કોઈ અપવાદ નથી । પણ આ બધું
 હોવા છતાં ભારતમાં બુદ્ધ, મહાવીર, ગાંધી જેવા જે કોટિના
 મહાપુરુષો પાક્યા છે, અહીં જે અહિંસા મૂલક વિચારસરણી
 ઉત્તમેત્તર વિકસતી રહી છે, અહિંસાની જે સુદીર્ઘ ઉપાસના
 ચાલતી આવી છે, તેના ફલસ્વરૂપ નિરામિષાહાર પૂર્વકનો
 જીવનપદ્ધતિનો જે વ્યાપક પ્રચાર અને સામુદાયિક સ્વીકાર
 થતો રહ્યો છે, અહિંસાને કેન્દ્રમાં રાખીને જીવનસાધના કરનારા
 અનેક શ્રમણસંઘો નિર્માણ થયા છે, માંસ તો શુ પણ નાના
 જીવજંતુની વિરાધના ન થાય, ઘનસ્પતિના જીવને પણ ન
 દુભાવાય એવી જાગૃતિપૂર્વકના જીવનવ્રતને વરેલા અનેક
 મુનિપુંગવો સમયે સમયે અહીં વિચરતા રહ્યા છે, પશુઓના
 જીવને બચાવવા માટે પોતાના જીવનને હોડમાં સૂકનારા અનેક
 મહાનુભાવો પાક્યા છે—ભારતનો આ વિશેષતા અન્ય કોઈ પણ
 દેશના ઇતિહાસમાં તે સામાજિક જીવનમાં જોવા મળે તેમ છે
 જ નહિ । ઘસલાબહેનને દેશમાં અને સમાજના જીવનમાં વધે
 હિંસા, હિંસા અને હિંસા જ દેખાય છે, પણ આ ખીષણ
 અરણ્યમાં અનેક મીઠી વોરડી શે સમાન અહિંસાનો
 જ નાનોમોટો નિર્દારણીઓ વહી રહી છે અને તેમાંથી ભારતની

પ્રજા જે સંજીવન અમૃતનું પાન કરી રહી છે. તેની શ્રી વત્સલાવહેનને ઝાંઝી સરઝી પળ થતી નથી। ઉપર જનાવી તેવી વિશેષતાવાળી ભારતીય સંસ્કૃતિને અન્ય દેશોની સંસ્કૃતિથી તારવવી હોય તો તે માત્ર 'અહિંસક, વિશેષણથી જ તારવી શકાય તેમ છે।

આ છે ભારતને અનુલક્ષીને રજૂ કરવા ધારેલી અહિંસા વિષયક વિચારભૂમિકા।

વૈજ્ઞાનિક અને વૈદકીય સંશોધન અંગે થતી હિંસાને પળ કાંઈક આવી રીતે વિચાર કરવો ઘટે છે। અહિંસા તરફ ઘોડું રાખવું અને ચોતરફ હિંસાથી વીંટળાયેલા રહેવું-આવી આપણી આજની કોઈ વિચિત્ર-પરસ્પરવિરોધો-પરિસ્થિતિ છે। માનવસમુદાય વચ્ચે આપણે વેઠા છીપ અને તેને અનુલક્ષીને તરેહતરેહની હિંસા આચરવામાં આવે છે। વ્યક્તિગત કારણે આપણે શક્ય હોય તો એક પળ જીવની પ્રાણહાનિ ન કરીયે, પળ સામુદાયિક જીવનમાં આશક્ય નથી।

આ સમુદાયલક્ષી હિંસા નીચે જણાવ્યા મુજબ ત્રણ પ્રકારમાં વહેંચી શકાય :—

પહેલો પ્રકાર અનિવાર્ય હિંસાનો; જ્યાં જનસમુદાયનાં સુખ અને સ્વાસ્થ્ય તથા કલ્યાણ અર્થે અમુક હિંસા થતી હોય। દા. ત. છેતીને નુકસાન કરતાં જીવજન્તુ અને કોડાઓનો નાશ કર્યા સિવાય ચાલેજ નહિ। મેલેરિયાના ઉપદ્રવથી જે પ્રદેશમાં વસતા લોકો યૂવ હેરાન થતા હોય તે પ્રદેશને આજનાં વૈજ્ઞાનિક સાધનો વડે મચ્છરોથી મુક્ત કરવો જ રહ્યો। ચિત્તો, વાઘ, સિંહ કે પના જેવાં હિંસક પ્રાણીઓથી ત્રાસેલા ગામલોકોને એ પ્રાણીઓનો નાશ કરીને બચાવવા જ રહ્યા। આવી હિંસા થતી જોતાં અથવા અધિકારવશાત્ તેવી જવાબદારી પોતાનાં માથે આવતાં અહિંસાનો ઉપાસક

ऊँह दुःख अनुभवे प स्वाभाविक छे । एम छतां आवी हिंसा तेणे कर्तव्यनी दृष्टि करवी, कराववी या अनुमत करवी ज रही ।

बीजो प्रकार सहेतुक हिंसानो आपणे निरामिषाहारी होईप, एम छतां आपणी साथे एक ज शहेरमां वसता बीजा केटलाक लोको मांसाहारी होय तो' अने मांसाहार माटे तेमनो आग्रह होय तो, तेमना माटे पशुओनी कतल अनिवार्य बने छे । आवी रीते कतल थती जाणीने आपणुं दिल जरूर तोव व्यथा अनुभवे छे' आम छतां ज्हां सुधी मांसाहारीओनां दिलनुं परिवर्तन न थाय त्यां सुधी आ पशुहत्याने आपणे नभाववी ज रही । आवी ज रीते वैज्ञानिक संशोधन पशुहिंसा साथे अनिवार्यपणे जोड़ायेलुं छे । आने लगतु शिक्षण पण आवी हिंसानी मदद सिवाय अधूरुं लागे छे । आनी साथे मानवजातना स्वास्थ्यनो प्रश्न पण संकलायेलो छे । बली आना लाभो पण कोई जता करवा मागतुं नथी । दुनियामां आ एक पवी परिस्थिति सरजाणी छे के जे पेदा करवामां आपणा सर्वतो सीधो के आडकतरो साथ छे अने जेथो मुक्त रहेवुं आपणा माटे शक्य नथी. आ परिस्थितिमां वैज्ञानिक संशोधनो साथे बांदरा वगैरे प्राणीओनी हिंसाने पण, अत्यन्त दुखाता दुखभातामने आपणे नभाववी ज रही काकासाहेबना शब्दोमां 'दरगुजर करवी' रही. अने आ विचारणा बरोबर होय तो परदेशी हुडियामण उपार्जन अर्थे नहि पण केवल वैज्ञानिक संशोधन माटे जरूरी होय एटली ज अने सरकारी नियंत्रणपूर्वकनी बांदरानी निकास करवामां आवे तो तेनो बिरोध आजनी वास्तविकता साथे सुसंगत नथी, एटलुं आपणे कबूल करवुं ज रह्युं । केवल हुडियामणना उपार्जन अर्थे करवामां आवती बांदरा के अन्य प्राणीओनी निकासनो

પ્રશ્ન આગલ ઉપર ચર્ચાઈ ગયો છે અને તેથી તેનું અહીં પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર નથી ।

આ સંબંધમાં કાકા સાહેબનું વચ્ચતવ્ય દિશાસૂચક છે । તેમણે પોતાના લેખમાં જણાવ્યું છે કે:—

“ઉપયુક્તતાવાદનો આશ્રય લઈને વાંદરાઓ ઉપર વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કરીને અનેક રોગો ઉપર દવા શોધી કાઢવી એ વિચારનો અને પ્રવૃત્તિનો વચાવ હું ન જ કરું । કોઈ પણ પ્રાણીને મારવાનો આપણને હક્ક નથી । પ્રાણીહત્યા ધર્મનો દંષ્ટિષ્ઠ પાપ છે । કુદરતની દંષ્ટિષ્ઠ ગુનો છે એ વિષે મારા મનમાં લગીરે શંકા નથી । પણ મારો વિચાર હું વીજા ઉપર લાડી ન શકું, અને જ્યાં આહારને અર્થે પ્રાચીન કાલથી આજ સુધી વધે લક્ષાધિ જાનવરોની હત્યા આપણે દરગુજર કરીએ છીએ ત્યાં, વિજ્ઞાનના વિકાસ માટે અને રોગોનો ઇલાજ શોધવા માટે વાંદરાઓને મારવાની પ્રથા સામે આપણે નિશ્ચિત મત શી રીતે આપી શકીએ ?”

મારા મનનું વલણ અને મારા મનની મૂલ્યવણ પણ આ પ્રકારની છે ।

ત્રીજો પ્રકાર વિનજરૂરી મનસ્વી હિંસાનો :—

જ્યાં પ્રાણીઓ ઉપર, ઉપર જણાવેલ એક યા વીજા કારણસર નહિ પણ કેવલ મનસ્વીપણે અથવા તો મારવાના આનંદ સ્વાતંત્ર હિંસા થતી હોય અથવા પ્રાણીઓ ઉપર ઘાતકીપણું ગુજારવામાં આવતું હોય તો શિકાર અર્થે અથવા તો મનોરંજન અર્થે થતી પશુહિંસા — આવી હિંસા અહીં સૂચિત છે । આને જૈન પરિભાષામાં ‘અનર્થદંડ’ શબ્દથી વર્ણવવામાં આવે છે । અનર્થદંડ પટલે કારણ વિના કોઈ પણ જીવને દંડ આપવો । ધર્મના નામે પશુઓનાં

बलिदान आपवामां आवे छे ते एक रीते सहेतुक होइने तेनो बीजा प्रकारमां समावेश थई सके, पण ते केवल अज्ञान अने अंधश्रद्धाथी प्रेरित होईने अने ते पाछल मानवीना कोई उपयोग के उपभोगनो हेतु न होवाथी आवी हिंसानो आ बीजा प्रकारमां समावेश करवो वधारे योग्य लागे छे । आवी स्वच्छन्दप्रेरित अथवा तो अज्ञान के अंधश्रद्धाप्रेरित हिंसानो सतत विरोध थवो घटे छे अने तेनो सर्वत्र अटकायत थवी घटे छे ।

आम समाजना सुख, स्वास्थ्य खानर अनिवार्य एवी निम्न कोटिना जीवोनी हिंसा विषे अनुकूलभाव अथवा अविरोधभाव, मांसाहार तथा वैज्ञानिक संशोधन अर्थे थती हिंसा भारे अनर्थपूर्ण होवा छतां जेनो जड विशाल मानवसमाजमां घणी ऊंडी अने अति व्यापक छे अने जेनो लोकोनी अमुक जरूरियात अथवा तो सुखस्वास्थ्य साथे संबंध कर्पायेलो छे एवी हिंसा विषे, ज्यां सुधी लोकमानसमां मोटो पलटो न आवे त्यां सुधी, दरगुजर भाव अने जेनी पाछल केवल क्रूरता अने निष्ठुरता रहेली छे एवी हिंसापछी ते मनोरंजन अर्थे होय के धर्मना नामे प्रचलित होय-ते सामे प्रतिकूल भाव-विरोधभाव-आ रीते समुदायलक्षी व्यापक हिंसा संबंधे जनसमुदाय वच्चे रहेता-बिचारता अहिंसा-लक्षी मानवीय विवेक चिन्तववो रह्यो अने तदनुसार पोतानु चर्तन अने व्यवहार नक्की करवा रह्या ।

वैद्यकीय संशोधन अंगे आजे पश्चिमना देशोमां चालो रहेली पशुहिंसा संबंधमां श्री दलसुखभाई मालवणिया पोताना लेखमां जणावे छे के “आपणा देशनी वैद्यक परंपरानो इतिहास तपासतां एम जणाय छे के प्राचीन ग्रन्थोमां मांसद्वारा चिकित्सा अत्यंत प्रचलित हती । पण कालक्रमे

ભારતીય જીવનમાં જેમ જેમ અહિંસાનો સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મતર-સૂક્ષ્મતમ વિચાર થતો ગયો અને જીવનમાં એ અહિંસાના વિચારને ઉતારનારા મહાપુરુષો પાકતા ગયા તેમ સમાજ અને વ્યક્તિના જીવનમાંથી વિવિધ ક્ષેત્રે જે હિંસા પ્રવર્તમાન હતી તે ક્રમે કરી ઓછી થતો ગઈ અને પરિણામે માંસચિકિત્સાને વઢલે કાષ્ટોપધિ જેવી નિરવધ્ય ચિકિત્સાનો પ્રયોગ શરૂ થયો હતો અને વૃહદ વિકાસ થયો હતો અને થયો છે, અને આજે તો દેશી વૈદ્યકમાં એ જ પ્રચલિત છે અને માંસનો પ્રયોગ કોઈ જાણતું કે કરતું જાણમાં નથી તે વૈદ્યકના ગ્રન્થો જોવાથી સ્પષ્ટ થાય છે । ”

પ્રાચીન કાલમાં માંસ દ્વારા થતી ચિકિત્સા કેવા પ્રકારની હતી તેની મને કશી ખબર નથી । આ સંબંધમાં તેમણે ઉપરના ફકરામાં રજૂ કરેલી વિચારસરણી આપણા ભારત પૂરતી બરોબર હોય એમ લાગે છે, પણ પશ્ચિમના દેશોમાં માંસ અને વનસ્પતિ વચ્ચે આવો કોઈ ભેદ કદી વિચારાયો નથી । આપણા દેશમાં મુસલમાનોના આગમન પછી આયુર્વેદ સાથે પ્રચલિત બનેલી યુનાની પદ્ધતિમાં પણ આવો કોઈ ભેદ જલ્લવાયો જ નથી । પશ્ચિમના દેશોમાં પશુઓની અને પ્રાણીઓની હિંસા દ્વારા જીવસૃષ્ટિને લગતું વિજ્ઞાન આપણી કલ્પનામાં ન આવે એટલું આગલ વધી ગયું છે અને તેમાંથી અતિ મહત્ત્વનું એવું જન્તુશાસ્ત્ર પેદા થયું છે અને તે વાંચીને દ્વારા માનવી સ્વાસ્થ્ય સાધક અનેક શોધો થઈ છે અને તે અંગે આપણી સૂઝ અને સમજણમાં પણ ખૂબ વધારો થયો છે અને આ પ્રકારનું સંશોધન અને શિક્ષણ આપણા દેશમાં ચોતરફ ફેલાઈ રહ્યું છે । માંસાંહારી સામે નિરપિષાહારનો વિકલ્પ જેમ રજૂ કરી શકાય છે તેમ અદ્યતન વૈદ્યકીય સંશોધન માટે પશુહિંસા સિવાય આજ વૈજ્ઞાનિકોને બીજો વિકલ્પ દેખાતો નથી । જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આયુર્વેદનાં ઔષધોનું સંશોધન પણ

હવે પશુઓ ઉપરના પ્રયોગો દ્વારા કરવામાં આવે છે । , પમ. एससी. થયેલા એક જૈન વિદ્યાર્થીને હું જણું છું । તે પી. एच. डी માટે એક મહાનિવંધ-થીસીસ તૈયાર કરી રહેલ છે । તે માટે તેણે અમુક આયુર્વેદિક ઔષધો (દા. ત. અરઢૂસી) ના સંશોધનનો વિષય પસન્દ કર્યો છે । આ સંશોધન તેના જળા-વવા મુજબ, જીવતા કૂતરાઓ ઉપરના પ્રયોગો દ્વારા તે કરી રહેલ છે । આવી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે ત્યાં, વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો માટે જ્યાં સુધી અહિંસક વિકલ્પ ક્ષિતિજ ઉપર જ ન દેખાયે ત્યાં સુધી, અદ્યતન વૈજ્ઞાનિક તેમ જ વૈદ્યકીય સંશોધન આજે ચાલતી ઘોર હિંસાના પાતકથી મુક્ત થઈ શકવાનું નથી । આજની આ વાસ્તવિકતાને આપણે યથાસ્થરૂપે સમજી લેવાની જરૂર છે । આ અંગે આજે જે કાંઈ હિંસા ચાલી રહી છે તેને અહિંસાધર્મના નામે જોરશોરથી વચ્છોડી નાખવાથી તે હિંસા અટકવાની નથી ।

આમ આપણે આહાર તેમ જ વૈદ્યકીય સંશોધન, શિક્ષણ અને ઉપચાર અંગે થતી અનર્ગલ પશુહત્યાનો, આજની વાસ્ત-વિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ ને વિચાર કર્યો, ચર્ચા કરી, પણ તે ઉપરથી પણ કોઈ ન સમજે કે આ વધી હિંસા કુદ-રતના સ્વાભાવિક ક્રમમાં છે અને તેના કોઈ પ્રતિકૂલ પ્રત્યા-ઘાત આપણા જીવન ઉપર પડતા નથી । ઝલદું આ રીતે સ્વાસ્થ્ય સ્તરીદનાર માનવીસમાજ તેનું વહુ મોટું મૂલ્ય ચૂકવો રહ્યો છે । હિંસા કરવાથી હિંસક વૃત્તિ કેલવાય છે અને તે વૃત્તિ માત્ર પશુસૃષ્ટિ પૂરતી સીમિત રહેતી નથી, પણ માનવ-સમાજ અંદર અંદર પણ તે વૃત્તિનો ભોગ થઈ પડે છે । જો એક બાજુ આહાર, વિજ્ઞાન અને વૈદ્યકના નામે પશુ-પ્રાણી એને ધીમડાં માફક ચીરવામાં આવે છે તો બીજી બાજુ માનવ-સમાજમાં હિંસાનાં પહેલાં કદી નહિ સાંમળેલાં પર્વાં તાંડવો

સ્થલે સ્થલે નિર્માણ થતાં જોવા તેમ જ સાંભળવામાં આવે છે। આજનો માનવી પ્રાકૃતિક સમધારણ ગુમાવતો જાય છે। નિર્ધન, અસહિષ્ણુ, કેવળ સ્વલક્ષી, ઘાતકી બની રહ્યો છે, અને આજના યુદ્ધમાં પહેલાં કદી નહિ જાણેલી કે જોયેલી એવી મોટા પાયાની ખુશારી અને જંગલીપણું જોવામાં આવે છે। જોતજોતામાં એક યા વીજા કારણે, એક યા વીજા સ્થલે નાની નાની વાવતોમાં સંઘર્ષો પેદા થાય છે અને માનવ-સમુદાય એકાએક મગજ ગુમાવે છે, તોફાને ચઢે છે અને પરિણામે જાનમાલનો પુષ્કળ ખુશારી થવા પામે છે। જો આજનો માનવસમાજ એક વાજુષ આઠાર નિમિત્તે, સંશોધન નિમિત્તે વૈદ્યકીય ઉપચાર નિમિત્તે બે લગામ બનીને પશુપ્રાણીની અનર્ગલ હિંસા કરી રહ્યો છે, તે પ્રત્યે દયા, કરુણા કે અનુકંપાની લાગણીને સાવ ઘુઘી વનારીને બેઠો છે અને એમ કરીને પોતાના સુખમાં સગવડમાં, સ્વાસ્થ્યમાં તેણે કેટલો વધો વધારો કર્યો છે એ વિચારે મનમાં મલકાઈ રહ્યો છે, તો વીજો વાજુષ આજના માનવસમાજનું નિકંદન નોકળી જાય એવી શક્યતા અણુબોવના આકારમાં તેણે પનોતે જ ઝૂમી કરી છે। આ જ વિચારને રાષ્ટ્રપતિ રાજેન્દ્રવાલુષ તા. ૧-૫-૬૧ ના પ્રબુદ્ધ જીવન' માં પ્રગટ કરવામાં આવેલ તેમના વ્યાખ્યાનમાં વનસ્પત્યાહારના સમર્થનને અતુલક્ષાને વહુ વૈધક રીતે રજૂ કર્યો છે। તે વ્યાખ્યાન દરમિયાન તેઓ જણાવે છે કે :-

“માણસનો ધોરાક અને વીજી જરૂરિયાતોને પૂરી પાડવાના હેતુથી આજે હજારો અને લાખો જાનવરો કતલ કરવા માટે ઉઠેરવામાં અને રુપ્પુષ્ટ કરવામાં આવે છે। વૈદ્યકીય વિજ્ઞાન પણ જુદી જુદી રીતે પાર બિનાનાં પશુઓને કાપવા અને રિવાવવા માટે જવાબદાર છે, અને તેથી જેમ જેમ આપણે સમ્યાતામાં પ્રગતિ કરતા રહ્યા છીએ તેમ તેમ કોઈ પણ

जीवनी जिंदगी माटेनो आपणो आदर घटतो ज गयो छे ।
 एनो अर्थ ए थयो के जो माणस अन्य पशुओ करतां चडि-
 यातो होई ने पोतना हेतु माटे तेनुं शोषण करी शके छे
 अने तेनो जीव पण लई शके छे तो ते पछोनुं स्वाभाविक
 पगलुं ए होवानुं के वधारे बलवान मानवीने के प्रजाने
 वधारे नबला मानवी, जाति के प्रजानुं शोषण करवामां अथवा
 तो तेने नावूद करवामां जरा पण अनौचित्य के अधटितपणुं
 नहि लागे । आजे आ ज वस्तुस्थिति नीपजी रहे छे अने
 एकना भोगे बीजानुं जीवनधोरण ऊंचे लावबुं जरूरी छे
 एवा ख्याल उपर एक देशना लोकोनी अन्य देशना लोकोना
 हाथे चाली रहेली शोषण-प्रक्रियाना मूलमां पण आ ज
 मनोदशा काम करी रही छे ।

“ हजु थोडा समय पहेलां लडाई दरमियान अने वन्ने
 पक्षना सैनिको वच्चे मानवजीवननो कारण बिना नाश करवा
 सामे प्रतिबंधो हता, पण ते ख्याल हवे जूनवाणी बनी गयो
 छे । अने आजे माणसना हाथमां आवेलां सामुदायिक
 संहारनां शस्त्रोना परिणामे आखी मानवजात बिनाशना
 आरे ऊभी छे । वनस्पत्याहारनी वानमांथी अणुबांब के
 हाइड्रोजननी वात सुधी पहुँचबुं ए कोई ने वधारे पडतुं
 लागशे । पण आप जो यथार्थ रीते विचारशो तो आपणे
 हाइड्रोजन बोंबथी बचबुं हशे तो आखरें वनस्पत्याहारने
 स्वीकार्या बिना चालशे नहि । जीवननो समग्रपणे अने पर-
 स्परना संदर्भमां विचार करीशुं तो व्यक्तिको खोराक अने
 अन्य प्रत्येनी वर्तणूक वच्चे रहेला संबंधनुं आपणने
 साबुं मान थया बिना नहि रहे अने एम तर्कबद्ध रीते
 विचार करतां-अने आमां कशुं तरंगीपणुं छे ज नहि-आ-
 पणने एवा निर्णय उपर आव्या सिवाय छूटको ज नथी के

ઢાઈડ્રોજન વૉવથી વચ્ચું હોય તો તેનો ંક જ ઉપાય છે કે જે માનસમાંથી ઢાઈડ્રોજન વૉવ પેદા થયો છે તે માનસથી વચ્ચું અને તેવા માનસથી વચ્ચવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે સર્વ જીવો માટે, સર્વ આકારમાં અને સર્વ સંયોગમાં પ્રગટ થતી જીવનચેતના પ્રત્યે આદર કેલવવો તે, આનું વીજું નામ છે વનસ્પત્યાહારનો સમાદર । ”

આ વિચાર જેટલો માંસાહારને લાગુ પડે છે તેટલો જ વૈજ્ઞાનિક સંશોધનના નામે થતી પ્રાણીહિંસાને લાગુ પડે છે । આજનો માનવી અનેક જીવોના ભોગે અસાધ્ય રોગોમાંથી વચ્ચવા, આયુષ્યની સરેરાસ મુવત લંવાવવા, આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવા નીકલ્યો છે અને જરૂર તે અસાધ્ય રોગોથી વચી રહ્યો છે, તેના આયુષ્યની સરેરાસ મર્યાદા વધી રહી છે અને તેનું આરોગ્ય વૃદ્ધિંગત થતુ રહ્યું છે, પળ સાથે સાથે તેનામાં રહેલો માનવ હુનાતો જાય છે, કરુણા અને અતુકંપાની કોમલ લાગણીઓ છૂંદાતી જાય છે, અલ્પ શક્તિવાળાં માનવીમાંથી અસાધારણ શક્તિવાળો માનવી પેદા થઈ રહ્યો છે અને આજ સુધી તે અન્યને હુણીને પોતે આગલ વધી રહ્યો હતો; આજે હવે પોતે પોતાની જાતનું નિકંદન કાઢવા ઉચ્ચત થયો છે । તેને આરોગ્ય મહ્યુ; મરતાં મરતાં વચ્યો, આયુષ્ય વધ્યું, પળ તેના જીવનમાંથી શાંતિ, સ્વસ્થતા, પ્રસન્નતાતો, પટલું જ નહિ પળ પરસ્પર કુળાપણાના આવવાનો લોપ થઈ રહ્યો છે ।

આ દુસ્થિતિમાંથી તેણે ઝગરવું હોય તો, આ વિષમય ચક્રમાંથી તેણે વઢાર નીકેલવું હીય તો, તેણે પોતાના વ્યક્તિગત તેમ જ સામુદાયિક જીવનમાંથી લુપ્ત થયેલી અહિંસાની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવી પડશે, સમગ્ર જીવન વિષે સમાદર કેલવવો પડશે, યેન કેન પ્રકારેણ શારીરિક સુખ અને

સ્વાસ્થ્યના ઉપાયો અધિકાધિક કરવાનો તૃષ્ણા ઉપર અંકુશ મૂકવો પડશે । 'આ રીતે પ્રાપ્ત થતું સુખ કે સ્વાસ્થ્ય અમને નથી સ્વપ્ન' । 'આવો વ્યક્તિગત તેમ જ સામુદાયિક નિર-ધાર કરવો પડશે અને તે નિર્ણયને અમલી બનાવવા માટે તત્કાલ દેખતા લાભો જતોક રવા પડશે । આજની મનોદ-શામાં આ શક્ય ન હોય એ જુદી વાત છે । ટૂંકાણમાં કેવલ ઉપયુક્તતા ઉપર આધારિત જીવનને કરુણાવિચાર વડે પરિ-માર્જિત, પ્રભાવિત કરવું પડશે, નિયંત્રિત કરવું પડશે ।

આ રીતે વિચારતાં, જો કે આજની દુનિયાનો જોક ઉપયુક્તતા તરફ છે અને ભારત પણ પોતાની સંસ્કૃતિમાં રહેલા સર્વજીવસમભાવના દુનિયાદી ઐગોની સર્વથા ઉપેક્ષા કરીને ઉપયુક્તતા તરફ ઢલતું જાય છે, અને અન્ય જીવન-મૂલ્યોની અવગણના કરીને કેવલ ધૌતિક ઉત્કર્ષની સાધના ઉપર પોતાનું લક્ષ અને તાકાત કેન્દ્રિત કરી રહેલ છે । એમ છતાં પણ, આજના વ્યાપક વિસંવાદથી શીર્ણવિશીર્ણ બનેલી દુનિયાની ભાગ અહિંસાની છે, કરુણાની છે, અનુ-કંપની છે, તેનો તરણોપાય અહિંસા છે । કેવલ ઉપયુક્તતાનો રાહ માણસજાતને રાક્ષસ બનાવશે । ઉપયુક્તતાના આ ઘાતક પરિણામમાથી વચ્ચવું હોય તો માણસ જાતે અહિંસાભિમુખ વનવું પડશે । ઉપયુક્તતાની વૃત્તિને કરુણાવિચારથી સંય-મિત-નિયંત્રિત બનાવવી પડશે । આમ કરવા માટે, ડ્યારે દુનિયા ઉપયુક્તતાવિચારથી પ્રેરિત બનીને દોડી રહી છે ત્યારે દૃષ્ટિસંપન્ન માનવીએ અહિંસાના વિચારને યત્ન, વાણી અને કર્મની તાકાત દ્વારા જીવનની સર્વ પ્રક્રિયામાં શંક્ય તેટલો મૂર્તિમન્ત કરવાનો રહેશે ।

કરુણાવિચાર વિરુદ્ધ ઉપયુક્તતાવાદના સંદર્ભમાં એક પવી વિચારણા રજૂ કરવામાં આવે છે કે, કરુણાવિચારને

માનવસૃષ્ટિ પૂરતો સીમિત કરવો અને તે નીચેની સૃષ્ટિ સાથે ઉપયુક્તતાના ધોરણે વ્યવહાર કરવો । વે સૃષ્ટિ વચ્ચે આવી ભેદરેखा સૂચવતી વિચારણા વરાવર નથી, વ્યવહાર નથી । કારણ કે કરુણાવિચારને કે ઉપયુક્તતાપૂર્વકના વ્યવહારને આમ સીમિત કરવાનું શક્ય નથી, દૃષ્ટ પણ નથી । કરુણાનું ક્ષેત્ર સતત વિસ્તરતું રહે અને જીવસૃષ્ટિના અંતિમ છેડાને સ્પર્શવાનો પ્રયત્ન કરે તો જ માનવી માનવી સાથેના વ્યવહારમાં સાચી, સંગીન અને સમગ્રવ્યાપી કરુણાનો ઉદય સંભવે છે । જે કરુણા માનવી અને પશુ વચ્ચે ભેદ કરીને એકને અપનાવવાનો અને અન્યને હનકારવાનો પ્રયત્ન કરે તે કરુણા માનવી માનવી વચ્ચે પણ ભેદ કર્યા વિના રહે જ નહિ અને પરિણામે કરુણાના સ્થાને ઉપયુક્તતાની દૃષ્ટિ જ આવીને ઝૂમી રહે । બીજી વાજુષ જે ઉપયુક્તતાની દૃષ્ટિને માત્ર માનવીથી નિમ્ન કોટિના વધા જીવો સાથેના વ્યવહારમાં લાગુ પાડવાની बात કરે તે આખરે અને કસોટીના સમયે માનવી સાથેના વ્યવહારમાં પણ ઉપયુક્તતાનું ધોરણ લાગુ પાડ્યા વિના રહેવાનો નહિ અને જે નિષ્કુરતાની પશુસૃષ્ટિ સાથેના વ્યવહારમાં હિમાયત કરે છે તે જ નિષ્કુરતા તે કટોકટીના વખતે માનવી પ્રત્યે પણ દાખવવાના ।

આપણે એ સમજી લેવું જોઈએ, કે ઉપયુક્તતાવિચાર પ્રાકૃતિક છે । કરુણા પ્રકૃતિથી ઊંચે ઊઠવાનો માનવીનો પ્રયત્ન છે । પશુમાત્ર ઉપયુક્તતાની દૃષ્ટિથી વર્તે છે, વિચારે છે । માનવીને સંવેદનશીલ હૃદય મળેલું છે, અન્ય આત્મૌપચ્ય આવથી તે વિચાર કરી સકે તેના દિલમાં નિમ્ન કોટિનાના જીવો માટે થાય છે । ઉપયુક્તતાના વિચારથી મા

शकतो नथी कारण के तेनो छोलु व्यवहार प भूमिका उपर घडायलो होय छे । पण “उपयुक्तताना छ्यालथी प्रेराईने हुँ बने त्यां सुधी एवी रीते न वतुं के जेथी अन्य कोई जीवने दुःख थाय. पीडा उपजे के तेनी प्राणहानि थाय” -आम बिबेक कराने वर्तवुं अने एम वर्तवा जतां अनिवार्य एवी जे हिंसा थाय ते दिजे अन्तस्ताप अनुभववो अने सविशेष जागृत रही प्रयत्न करवो-एमाज मानवीजीवननी तेने प्राप्त थयेली सद्असद् विचारणानी चरितार्थता रहेली छे।

गया मार्च मासनी पहेली तारीखना ‘प्रबुद्ध जीवनमां बुंभुक्षितः किं न करोति पाप’ प मथाला नीचे प्रगट थयेल मारो एक लेख अने ते पछीना अंकमां प्रगट थयेलुं-ते लेखने ध्यानमां लईने लखायलुं श्री वत्सला बहेननुं चर्चापत्र-आ भूमिकाऊ पर से मासनी पहेली तारीखथी सण्टे-म्बरनी पहेली तारीख सुधीना प्रबुद्ध जीवनना अंकोमां प्रगट थयेल भिन्न भिन्न व्यक्तिओना लेखो या चर्चापत्रो, पछीना अंकमां प्रसिद्ध थयेलो श्री वत्सलाबहेननो जवाब अने ऑक्टो-बर मासनी पहेली तारीखथी आज सुधीना अंकोमां प्रगट थई रहेलो आ उपसंहार-आ रीते आ लांबी चर्चाओ आजे अन्त आवे छे । आ लांबी उपसंहार कटके कटके लखायेलो होईने, तेमां कोई कोई ठेकाणे पुनरुक्तिथवा पासी छे । ते माटे प्रबुद्ध जीवनना वाचकोनी मारे क्षमा मागवी रही. आ आखी चर्चा अने उपसंहारमात्र पशुसृष्टिने ध्यानमां राखीने करवामां आवेल छे । माणस साथेना व्यवहारनी अहिंसा-दृष्टिपूर्वकनी आलोचनाने आ चर्चांमां स्थान आपवामां आव्युं नथी । प्रस्तुत उपसंहारमां आगळना लेखो तथा चर्चापत्रोमां रजू करवामां आवेला मुख्य मुख्य मुद्दाओने आवरी लेवानो अने ते अंगेनुं माहुं चिन्तन रजू करवानो में प्रयत्न कर्यो

માનવસૃષ્ટિ પૂરતો સીમિત કરવો અને તે નીચેની સૃષ્ટિ સાથે ઉપયુક્તતાના ધોરણે વ્યવહાર કરવો । વે સૃષ્ટિ વચ્ચે આવી ભેદરેખા સૂચવતી વિચારણા બરાબર નથી, વ્યવહાર નથી । કારણ કે કરુણાવિચારને કે ઉપયુક્તતાપૂર્વકના વ્યવહારને આમ સીમિત કરવાનું શક્ય નથી, દૃષ્ટ પણ નથી । કરુણાનું ક્ષેત્ર સતત વિસ્તરતું રહે અને જીવસૃષ્ટિના અંતિમ છેડાને સ્પર્શવાનો પ્રયત્ન કરે તો જ માનવી માનવી સાથેના વ્યવહારમાં સાચી, સંગીન અને સમગ્રવ્યાપી કરુણાનો ઉદય સંભવે છે । જે કરુણા માનવી અને પશુ વચ્ચે ભેદ કરીને એકને અપનાવવાનો અને અન્યને હનકારવાનો પ્રયત્ન કરે તે કરુણા માનવી માનવી વચ્ચે પણ ભેદ કર્યા વિના રહે જ નહિ અને પરિણામે કરુણાના સ્થાને ઉપયુક્તતાની દૃષ્ટિ જ આવીને ઝૂમી રહે । વીજી વાજુએ જે ઉપયુક્તતાનો વૃત્તિને માત્ર માનવીથી નિમ્ન કોટિના વધા જીવો સાથેના વ્યવહારમાં લાગુ પાડવાની વાત કરે તે આખરે અને કસોટીના સમયે માનવી સાથેના વ્યવહારમાં પણ ઉપયુક્તતાનું ધોરણ લાગુ પાડ્યા વિના રહેવાનો નહિ અને જે નિષ્કુરતાની પશુસૃષ્ટિ સામેના વ્યવહારમાં હિમાયત કરે છે તે જ નિષ્કુરતા તે કટોકટીના વખતે માનવી પ્રત્યે પણ દાખવવાના ।

આપણે એ સમજી લેવું જોઈએ, કે ઉપયુક્તતાવિચાર પ્રાકૃતિક છે । કરુણા પ્રકૃતિથી ઊંચે ઊઠવાનો માનવીનો પ્રયત્ન છે । પશુમાત્ર ઉપયુક્તતાની દૃષ્ટિથી વર્તે છે, વિચરે છે । માનવીને સંવેદનશીલ હૃદય મલેલું હોઈને અન્યનો આત્મોપમ્ય ભાવથી તે વિચાર કરી સકે છે અને પરિણામે તેના દિલમાં નિમ્ન કોટિનાના જીવો માટે કરુણાનો ઉદય થાય છે । ઉપયુક્તતાના વિચારથી માનવી કદી મુક્ત થઈ

शकतो नथी कारण के तेनो छालु व्यवहार ए भूमिका उपर घडायलो होय छे । एण “उपयुक्तताना छयालथी प्रेरार्ईने हुं बने त्यां सुधी एवी रीते न वर्तुं के जेथी अन्य कोई जीवने दुःख थाय. पीडा उपजे के तेनी प्राणहानि थाय” -आम विवेक करीने वर्तवुं अने एम वर्तवा जतां अनिवार्य एवी जे हिंसा थाय ते दिणे अन्तस्ताप अनुभववो अने सविशेष जागृत रही प्रयत्न करवो-एमाज मानवीजीवननी तेने प्राप्त थयेली सद्असद् विचारणानी चरितार्थता रहेली छे।

गया मार्च मासनी पहेली तारीखना ‘प्रबुद्ध जीवनमां बुंभुक्षितः किं न करोति पाप’ ए मथाला नीचे प्रगट थयेल मारो एक लेख अने ते पछीना अंकमां प्रगट थयेलुं-ते लेखने ध्यानमां लईने ‘लखायलुं श्री वत्सला बहेननु’ चर्चा-पत्र-आ भूमिकाऊ पर मे मासनी पहेली तारीखथी सण्टे-स्वरनी पहेली तारीख सुधीना प्रबुद्ध जीवनना अंकमां प्रगट थयेल भिन्न भिन्न व्यक्तिओना लेखो या चर्चापत्रो, पछीना अंकमां प्रसिद्ध थयेलो श्री वत्सलाबहेननो जवाब अने अक्टो-बर मासनी पहेली तारीखथी आज सुधीना अंकमां प्रगट थई रहेलो आ उपसंहार-आ रीते आ लांबी चर्चाओ आज अन्त आवे छे । आ लांबी उपसंहार कटके कटके लखायेलो होईने, तेमां कोई कोई ठेकाणे पुनरुक्तिथवा पासो छे । ते माटे प्रबुद्ध जीवनना घाचक्रोनी मारे क्षमा मागवी रही. आ आखी चर्चा अने उपसंहारमात्र पशुसृष्टिने ध्यानमां राखीने करवामां आवेल छे । माणस साथेना व्यवहारनी अहिंसा-दृष्टिपूर्वकनी आलोचनाने आ चर्चांमां स्थान आपवामां आव्युं नथी । प्रस्तुत उपसंहारमां आगलना लेखो तथा चर्चापत्रोमां रजू करवामां आवेला मुख्य मुख्य मुद्दाओने आवरी लेवानो अने ते अंगेनुं मारुं चिन्तन रजू करवानो में प्रयत्न कयों

છે । તે પાછલ કોઈ ઁંડનમંડનની દૃષ્ટિ રહી નથી । નિરુપણ વને તેટલું સ્પષ્ટ અને વિશદ વને ંવો મેં આગ્રહ સેવ્યો છે અને ંમ છતાં ચર્ચાસ્પદ વિષય અત્યંત કઠિન હોઈને કોઈ કોઈ ંક્રાણે અસ્પષ્ટતા રહી જવાનો પૂરો સંભવ છે । આ અતિ જટિલ પ્રશ્ન અંગે ઁં ઢાળથી વિચારવાની શ્રી વત્સલાવદેનના ચર્ચાપત્રે મને તક આપી તે માટે તેમના વિષે હું આભારની લાગણી અનુભવું છું, અને આ અતિ ગંભીર અને જીવનનને અનેક દિશાંપથી સ્પર્શતા વિષયની જોઈંપ પટલી મર્મગ્રાહી છળાવટ હું કરી શક્યો નથી ંવા અસંતોષ સાથે આ ઉપસંહાર પૂરો કરું છું અને આ ચર્ચાપત્ર સમાપ્ત કરું છું ।

અહિંસાની તાત્ત્વિક વિચારણા વીજો ંક્ર મુદ્દો આપણી સામે ઉપસ્થિત કરે છે । આપણે જોયું કે આપણે ંવી વિચિત્ર જીવનપરિસ્થિતિમાં ગોઢવાયા છીંપ કે આપણી ભાવના અહિંસાને જીવનમાં સૂર્તરૂપ ંપવાની છે, પળ જીવન કોઈને કોઈ હિંસક પ્રતિક્રિયા ઉપર આધારિત છે । આ ઉપરથી ંપણને ંમ વિચારવાની તેમજ સ્વીકારવાની ફરજ પડી કે અહિંસક જીવન પટલે જીવનનિર્વાહ માટે જરૂરી ંવી અલ્પતમ હિંસા ઉપર આધારિત જીવન. પળ પ્રશ્ન ં થાય છે કે, આ જીવનનિર્વાહ માટે અલ્પતમ હિંસા કોને કહેવી ? તેનું માપ કેવીરીતે કાઢવું ? અલ્પમત અને અનલ્પતમ હિંસા વચ્ચે કઈ દેખા દોરવી ? આમાં વિચારકે વિચારકે મતભેદ પડવાનો કોઈ ંમ કહેશે કે માંસાહાર મત્સ્યાહારની તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, પળ વનસ્પતિમાં પળ અલ્પ જીવોવાળી અને અનલ્પ જીવોવાળી વનસ્પતિ વચ્ચે પળ જે ભેદ રહેલો છે તે ધ્યાનમાં લઈને ંકનોસ્વીકાર કરવો અને અન્યનો ત્યાગ કરવો, આ રીતે જીવનનિર્વાહને અલ્પતમ હિંસા ઉપર આધારિત કરવું અન્ય કહેશે કે જીવ તો વનસ્પતિમાંયે છે અને પશુઓમાં પળ છે,

મારા માટે મત્સ્યાહાર તેમ જ માંસાહાર જરૂરી છે તો તેમાં માનવીસમાજ માટે જે પશુઓ ઉપયાગી હોય તેને છોડીને અન્ય પશુઓનાં માંસનો—અને મત્સ્યનો તો આહાર સિવાય વીજો ઉપયોગ જ નથી । તેથી તેનો જરૂર જેટલો ઉપયોગ પ મારા માટે અલ્પતમ હિંસાનું માપ છે, મધ્યાધ્મ્ય અંગેનું' એક ધોરણ છે । આ બેમાં કોણ સાચું અને કોણ યોગ્ય ?

અવી જ રીતે અહિંસાની વિચારણામાં આપણે 'એમ વિચાર્યું' કે માનવી સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રાણી છે । તેના પ્રાણની રક્ષા અન્ય જીવોની રક્ષા કરતાં ઘણાં મહત્ત્વ ધરાવે છે । માનવીને બચાવવા માટે, તેની રક્ષા કરવા માટે, જ્યારે પરસ્પર બે હિંસક પ્રતિક્રિયાઓ આપણી સામે આવીને ઊભી રહે ત્યારે આપણાં વર્તનનો જોર માનવીને બચાવવા-રક્ષવા તરફ હોવો જોઈએ । આમ આપણે માનવીને મુખ્યતા આપી અને તે માટે નિમ્નકોટિના જીવોની હિંસા કરવી પડે તો તેને વ્યાજવી ગણીને આપણે સ્વીકારી । હવે આજે જે વૈદ્યકીય અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનના નામે પશુ—પ્રાણીઓની પાર વિનાની હિંસા ચાલી રહી છે, શારીરિક તાકાત જાલ-વવા માટે ઇંડાં, મચ્છો અને માંસનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવામાં આવે છે તેમાં પણ માનવીનાં સુખ, સ્વાસ્થ્ય અને કલ્યાણનો જ વિચાર હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે । આમ અહિંસાને સિદ્ધાંતમાં સ્વીકારવા છતાં વિચારકે વિચારકે મતભેદ પડવાનો આનો નિકાલ શી રીતે કરવો ?

વસ્તુસ્થિતિ એમ છે કે અહિંસા એ વૃદ્ધિનો, તર્કનો કે દલીલબોજીનો વિષય નથી. એ વિષય છે અન્તઃસંવેદનનો, દિલના ઝળહળાણમાં ઝગેલીકરણનો । જેના દિલમાં અન્ય જીવોનાં સુખ દુઃખ વિષે સંવેદન ઝુમુ થયું છે, કરુણા જાગૃત થઈ છે તેને તેના ભિન્ન ભિન્ન સંયોગો અને સંસ્કરો મુજબ આવા

પ્રશ્નનો ઉકેલ સૂઝી જ રહેવાનો છે અને તે ઉકેલ પાછલ તેના સંયોગો તથા સંસ્કાર અનુસાર અહતમ હિંસાની અને માનવીકલ્યાણ અંગે જરૂરી વિવેકની ચોક્કસ સૂઝ હોવાની જ છે । જેના દિલમાં કરુણાનો ઉદય નથી' જેની બુદ્ધિમાં 'જીવો અને જીવના દો, ૫ પ્રકારનો વિવેક ઊભો થયો નથી તેના માટે આ અહિંસા-અહિંસાની ચર્ચાનો કોઈ અર્થ નથી । તે ઉપયુક્તતાવાદ તરફ ઢલવાનો છે અને 'ભારી જાત પહેલાં અને બીજું વધુ' પછી પણ ધોરણને આચરેત્વીકારને ચાલવાનો છે, અને તે અહિંસાવાદી પોતાને કહેવરાવતો હશે તો પણ તેનો અહિંસાવાદ ઉપયુક્તતાને આધીન રહીને રચાવાનો છે ।

હવે આપણે શ્રી વત્સલાવહેનનાં લેખાનોમાના વાકી રહેલા એક પછી એક મુદ્દાઓ ઉપર આવીએ । તા. ૧-૫-૬૧ ના પ્રબુદ્ધ જીવનમાં પ્રગટ થયેલા કાકાસાહેબ કાલેલકરના લેખમાંથી પોતાના વિચારોનું સમર્થન કરતાં કેટલાંક વાક્યો શ્રી વત્સલાવહેને ઉદ્ધૃત કર્યાં છે । કાકાસાહેબ અહિંસાના જ નહિ પણ નિરામિષાહારના પ્રમુખ સમર્થક છે ૫ સર્વત્ર સુવિદિત છે આમ છતાં એમના લેખના પ્રથમ વાચને ૫ લેખનો શ્લોક તેમનાં પૂર્વમન્તવ્યો વિષે સંદેહ પેદા કરતો અને કાંઈક વિપરીત દિશા તરફ ઢલતો મને લાગેલો અને તેથી મેં ૫ લેખ વાંચીને ઠીકઠીક આશ્ચર્ય અનુભવેલું, અને તેથી શ્રી વત્સલોબહેને તેમના લેખનો આવો ઉપયોગ કર્યો તેથી મને કશી નવાઈ લાગેલી નહિ ।

પણ વત્સલાવહેનનો જવાબ મળ્યા વાદ કાકાસાહેબનો લેખ પુનઃ વાંચી જતાં માલૂમ પડ્યું છે કે મારા મન ઉપર પડેલી પહેલાંની છાપ વરોવર નથી, અને વત્સલાવહેને આગળપાછલનો સંદર્ભ તોડીને પોતાના જવાબમાં કાકાસાહેબનાં

जे वाक्यो अवतरित कर्यां छे ते उपरथी कोई पण वांच-
नारना मनमां एवी ज छाप पडे के काकासाहेब निरामिषा-
हार के जीवदयाना पक्षकार नथी—वल्के विरोधी छे। आवी
छाप काकासाहेबने अन्याय करनारी छे. काकासाहेब पोताना
लेखना छेवटना भागमां स्पष्टपणे जणावे छे के “उपयुक्तता-
वादनो आश्रय लईने बांदराओ उपर वैज्ञानिक प्रयोग करीने
अनेक रोगो उपर दवा शोधी काढवी ए विचारनो अने
प्रवृत्तिनो बचाव हुं न ज करूं। कोई पण प्राणीने मारवानो
आपणने अधिकार नथी। प्राणीहत्या धर्मनी दृष्टिए पाप छे,
दरतनी दृष्टिए गुनो छे ए विषे मारा मनसां लगीरे
का—नथी।

वली आगळ चालतां तेओ जणावे छे के “सरकारने
गोव्या वगर अने कानूननो आश्रय लीधा वगर प्रचार
पारा अने शुद्ध आचारणद्वारा अहिंसानो जेदलो विस्तार
करी शकाय एटलो आपने जरूर करीए, तेने माटे संस्थाओ
थापी आपणे अहिंसक अर्थशास्त्र वगैरे कृषिविज्ञान, शुद्ध
आहारशास्त्र वगैरे दिशामां प्रगति करवी जोईए। जेमना
बच्चे मांसाहार-त्यागनो, पशुहत्यानिषेधनो अने जीवदयानो
प्रचार करवा मागीए छीए ते लोकोनो तिरस्कार न करतां
मना हृदयो आपणे जीतवां रह्यां।

अने जो युद्धरूपी हिंसा अने शोषणरूपी हिंसा अने
विलासरूपी सूक्ष्म पण भयानक हिंसामांथी वली जवुं होय
तो आपणे संयम, सहयोग अने कौशल्यवृद्धिने जोरे नवा
समाजनी स्थापना करवी जोईए। आमां सरकारनी सीधी
मदद न ज होय। काम बध्या पछी सरकार पालेथी अनुदानो
मेलवी शकाय, पण ए आखो पुरुषार्थ धर्मसुधारको अने
समाजसुधारक ए पोतानी जवाबदारी पर चलाववो जोई ए।

“ આજની દુનિયામાં કારુણ્યનો પ્રચાર માણસ માણસના સંવંધો પૂરતો જ કરી શકીએ તો ઘણું થયું ” (આ વાક્યને પેકલું આપણી સામે આગલ ધરીને વત્સલાબહેને એમ સૂચવવા પ્રયત્ન કર્યો છે કે કાકાસાહેબ કરુણાપ્રચારને માત્ર માનવસમાજ પૂરતો સીમિત રાખવા चाहे છે. પણ વસ્તુતઃ એમ નથી. કાકાસાહેબની વિચારણામાં જીવસૃષ્ટિ સાથેના અદ્વૈતવિચારને સ્થાન છે જ એ પ્રમાણે સૂચવતાં પછીનાં વાક્યો નીચે પ્રમાણે છે.) “ જીવસૃષ્ટિ અદ્વૈત ડ્યારે માણસ જાતિને ગળે ડતરશે ત્યારે આગલ ઘડી શકશે. પોતાની ભાવના ઉત્તેજિત કરી જાણે પુણ્યપ્રકોપનું ભૂત પોતાના પર સવાર થયું હોય એવો ડોલ કરી અથવા મનને મનાવી મોઢેથી આકરાં વેળો કાઢવાં અને કોઈને કોઈની નિન્દા કરવી એ સાચો ઉપાય નથી. ધાર્મિક વિવાદ તો ડમો ન જ કરાય અને ગાંધીજીનું નામ પણ આગલ ન કરાય । ”

કાકાસાહેબના આ વિવેચનમાં અહિંસા કે કરુણાના વ્યાપક અને એમ છતાં સૂક્ષ્મ વિચાર સાથે વિરોધી હોય જેવો એક પણ ઉદ્ગાર નથી અને તેથી વત્સલાબહેનનો જવાબ જેમાં પ્રગટ થયો છે તે તા ૧૬-૯-૬૧ ના પ્રવુદ્ધ જીવનનો અંક વાંચીને આશ્ચર્ય દાખવતા તરત જ લખાયેલા મારી ઉપરના તા. ૧૮-૯-૬૧ ના પત્રમાં કાકાસાહેબ જણાવે છે કે “ પ્રવુદ્ધ જીવનના તાજા અંકમાં વત્સલાબહેનનો જવાબ વાંચ્યો. એમને અન્યાય ન થાય એટલા માટે તમે તે સંપૂર્ણ છાપ્પો’ પણ બીજાઓને પણ અન્યાય ન થાય એ જોવાનું તમારું કર્તવ્ય હતું । વત્સલાબહેને મારા લેખની ખૂબ કદર કરી છે સ્ત્રી’ પણ મારાં બાર વચનો મેમાં કરવાથી એવી છાપ પડે છે કે અહિંસા કે જીવદયા વિષે કશું કરવા જેવું નથી એવો મારો અભિપ્રાય છે । મારો મૂલ લેખ વાંચે તેને આવી ગેરસમજ

થવા સંભવ નથી. જીવદયા અને પ્રાણીહત્યાના નિવારણમાં રૂઢિવાદી જૈનોની પ્રવૃત્તિ પાછલ વિચાર કે યોજના નથી., ચિન્તન જરાય નથી. તે એક રૂઢિ થઈ છે એમ મને લાગે જ છે. પણ એમને રચનાત્મક માર્ગ વતાવવો જોઈએ. સદિચ્છા કાર્યકારી સત્પ્રવૃત્તિમાં પરિણમવી જોઈએ. હમણાં જ હું પ્રાલમ્બેન્દમાં બેલ્યો તેમાં કહ્યું કે ફાંસીની સજા અને ધર્મનાં નામે થતી પશુહત્યા એ બે આપણ જમાનામાં વન્ધ થવાં જ જોઈએ. તમે તમારો સંપાદકીય લેખ લખીને પૂર્ણાહુતિ કરવાના છો તેમાં વધાને ન્યાય આપો અને વત્સલાવહેનને પૂછો કે અહિંસા અને પ્રાણીરક્ષા માટે શું અને કેટલું કરી શકાય તે સૂચવે. પ્રસ્તુત ચર્ચાની આ લેખ સાથે હવે પૂર્ણાહુતિ જ કરવા ઈચ્છું છું. એમ છતાં વત્સલાવહેનના પ્રથમ છપાયેલ ચર્ચાપત્રમાં અને અન્તિમ જવાબમાં જે વિગતો રજૂ કરવામાં આવી તે સમગ્રપણે ધ્યાનમાં લેતાં, તેમને ઉદ્દેશીને કાકાસાહેબે કરેલા પ્રશ્નને થોડોક વિસ્તારીને હું આ રીતે પૂછવા માગું છું કે, તેમની વિચારસરણીમાં અહિંસાને તેમ જ પ્રાણીરક્ષાને કોઈ સ્થાન છે શરૂ? અને હોય તો તેનું સ્વરૂપ શું છે? અને તે દિશાએ શું અને કેટલું કરી શકાય તેમ છે? ચર્ચાની પૂર્ણાહુતિ થવા છતાં આ વાતમાં જો વત્સલાવહેન કંઈ લખી મોકલશે તો તેને ચર્ચા-પ્રતિચર્ચાનું રૂપ નહિ આપતાં તેમનું લખાણ જેવું આવશે તેવું પ્રવૃદ્ધ જીવનમાં પ્રગટ કરવામાં આવશે.

હવે આગલ ચાલીએ. શ્રી વત્સલાવહેન પોતાના જવાબમાં કલકત્તાની કાલી માતા સમક્ષ અને અન્યત્ર દેવીઓ સમક્ષ ધર્મના નામે નિર્દોષ પશુઓનાં બલિદાન આપવાની આપણા દેશમાં જે પ્રથા સદીઓથી આજ સુધી ચાલતી આવી છે તેનું હૃદયસ્પર્શી વિવરણ કરીને જણાવે છે કે “હું જૈન માર્કીઓને

પ્રહું છું' કે આ અમાનુષી હત્યાનો કેમ વિરોધ કરતા નથી ? માત્ર પના પર ધર્મનો સિક્કો લાગેલો પટલે જ ને ? આ પ્રશ્ન વાંચીને તેમના અજ્ઞાન વિપેજરાક આશ્ચર્ય થાય છે. તેમને એ તો સ્વર હોવી જોઈએ કે આજથી ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં ધર્મના નામે યજ્ઞોમાં અપાતાં નિર્દોષ પશુઓનાં વલિદાન સામે ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધ પ્રચંડ વિરોધ ડઠાવ્યો હતો અને સતત ધારાપ ચાલી રહેલા વિરોધના પરિણામે આ પ્રકારના યજ્ઞો આપણા દેશમાંથી નાબૂદ થયા છે । આવી રીતે દેવીઓને અપાતા ભોગો સામે પણ અનેક દયાપ્રેમી સ્વાધુસન્તો અને સજ્જનો વિરોધ ડઠાવતા રહ્યા જ છે અને તેમાં જૈનો સ્વાભાવિક રીતે મોંઝરે રહ્યા છે । ઘણાં દેશી રાજ્યોમાં મહાજનો કે જેમાં જૈનોનું અગ્રસ્થાન રહેતું હતું તેમણે દશે-રાના દિવસે પાંડા કે વકરાના અપાતા વલિદાન સામે પ્રચંડ વિરોધ કરીને આવી હિંસા અટકાવ્યાના અનેક દાસલાઓ આજ સુધીના ઇતિહાસમાં ડ્યાં ત્યાં નોંધાયેલા નજરે પડે છે । આ જ કાર્ય આજે મોટાં શહેરોમાં કેટલાંય વર્ષોથી ઉભી થયેલી જીવદયામળડલીઓ કરી રહી છે અને આ મળડલીઓનું સંચાલન મોટા ભાગે જૈનોના હાથમાં હોય છે અને આવી અને અન્ય પ્રકારની હિંસાની અટકાયત માટે જૈનો મારફત મળતા હજારો રૂપિયા સ્વરચાય છે । એમાં કોઈ શક નથી કે આ વાસ્તવમાં જૈનો સૌથી વધારે દર્દી અનુભવે છે । પણ એમ છતાં આ અમાનુષી હત્યા વન્ધ થઈ શકી નથી તેનું કારણ વિરોધનો અભાવ છે એમ નથી, પણ વિરોધ અને ઝંડો અળગમો હોવા છતાં અજ્ઞાન અને અંધશ્રદ્ધાથી ભરેલી ધર્મા-નુયાયીઓનાં માનસમાં આ કુત્સિત પ્રથાની બહુ ઝંડી અને ઉલ્લેખવી અત્યંત મુશ્કેલ પવી જડપડી છે । આપણને ન ગમે પણ, આપણો તીવ્ર વિરોધ હોય પણ ઘણું અમાનુષી કાર્ય

આ જગતમાં ચાલ્યા જ કરે છે । જ્યાં સુધી અજ્ઞાન અને અંધશ્રદ્ધાની લોકોના માનસ ઉપર મજબૂત પકડ છે, અને જ્યાં સુધી કરુણાવૃત્તિ લોકોના દિલને પૂરતા પ્રમાણમાં સ્પર્શી નથી ત્યાં સુધી આવા અનર્થો ધર્મને નામે ચાલ્યા જ કરવાના છે । આપણું કર્તવ્ય આ અજ્ઞાનનાં, અંધશ્રદ્ધાનાં અને નિષ્કૃતરતનાં બળોને બને તેટલાં નાશૂદ કરવામાં રહેલું છે ।

જૈનોના રેશમ અને મોતીના વ્યાપારવ્યવસાય સામે શ્રી ઘત્સલાવહેને વારંવાર ટકોર કરી છે । તે સંબંધમાં તેમનું આટલું વધુ તીવ્ર સંવેદન આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે છે । જાણે કે આખી જૈન કોમનો આ મુખ્ય વ્યાપારવ્યવસાય હોય એવી રીતે તેમણે આ વાવતને વિસ્તારી વિસ્તારીને પોતાના મૂલ ચર્ચાપત્રમાં અને પછીના જવાબમાં રજૂ કરી છે । મોતી અને રેશમના વ્યાપારમાં રોકાયેલા જૈનોની સંખ્યા વધુ નાની છે । બીજા અનેક નિરામાંસાહારી લોકો પણ આ વ્યવસાય કરે છે । અલપ સંખ્યાના જૈનો અમુક ઓટું કામ કરતા હોય તો પણ તેનો વજાવ કરવો એવી પ્રવૃદ્ધ જીવનની કોઈ નીતી નથી । જેણે આહારના ક્ષેત્રે નિરામિષાહાર સ્વીકાર્યો તે પ્રાણીજન્ય પદાર્થોનો વ્યાપાર લોભવશાત છોડી ન શકે તે જુદી વાત છે, પણ નિરામિષાહાર પાછળ રહેલી વૃત્તિ સાથે આવી પ્રવૃત્તિ સંગત નથી અને મૂલ વૃત્તિને વફાદાર વનવાનો ઇચ્છા ધરાવનારે આવી પ્રવૃત્તિ છોડવી જ જોઈ એમાં કોઈ વેમત હોવા સંભવ નથી ।

હવે બીજા મહત્વના મુદ્દા ઉપર આવીએ તે પહેલાં, રેશમ સંબંધમાં સ્વામી સત્યશક્તે તા. ૧૬-૫-૬૧ ના પ્રવૃદ્ધ જીવનમાં જે જણાવ્યું છે તેનો વિચાર કરી લઈ એ । તેઓ આ વાવતમાં જણાવે છે કે, “મોતીને માટે જે હિંસા કરવામાં આવે છે તે સ્ત્રી રીતે વીનજરૂરી છે, પણ રેશમની વાવતમાં એમ કહી

શકાય તેમ નથી; કેમકે દેશમાં કપાસની પળ તંગી છે તેથી રેશમ મારફત પતી જેટલી પૂર્તિ થાય પટલાનું સ્વાગત કરવું ઘટે છે ।

દેશમાં કપાસની ચરેચર તંગી છે એ વિધાન વરોવર નથી લાગતું, કારણ કે સુતરાઉ કાપડની તો પરદેશ નિકાસ થાય છે; પણ માની લઈ એ કે કપાસની તંગી છે તો પણ આર્ટિફિશિયલ સીલ્ક રેયોન, નાઈ લોન વગેરે પટલી વધી કાપડની જાતો દેશમાં વનતી અને ચાલુ વપરાશમાં વહેતી થઈ છે કે રેશમનું ઉત્પાદન દેશમાંથી સદંતર વંધ કરવામાં આવે તો પણ કાપડની કોઈ તંગી પડવા સંભવ નથી; આ કારણે સ્વામી સત્યભક્તનું રેશમની આવશ્યકતા વિષેનું ઉપરનું વિધાન મને વરોવર લાગતું નથી ।

હવે આપણે છેતીની રક્ષા અર્થે અને વૈજ્ઞાનિક તથા વૈદ્યકીય સંશોધન અર્થે હંદર, સસલાં, વાંદરાં, કૂતરા, હરણ, રોજ વગેરેની અહીં તેમ જ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં આજે ચાલી રહેલી હિંસા અને તેના અનુ સંઘાનમાં આપણા દેશમાંથી કરવામાં આવતી વાંદરાની નિકાસની યોગ્યાયોગ્યાતાના પ્રશ્નો વિચાર કરીએ । આ પહેલાં આપણા દેશનું આજથી સો વર્ષ પહેલાંનું જીવન અને આજની જીવનપરિસ્થિતિ વચ્ચે કેવું મોટું અંતર પડ્યું છે તેનો જો કાંઈ ક સ્વાલ આપવામાં આવે આ જટિલ પ્રશ્નો ઉકેલ કાંઈક સરલ વનવા સંભવ છે ।

આજથી સો વર્ષ પહેલાં દેશમાં અલબત્ત પ્રજાનો અમુક સમુદાય માંસાહારી તો હતો જ, પણ જે નાની દુનિયામાં આપણે નિરામિષાહારીઓ વસતા હતા તે દુનિયાથી જાણે કે દૂર અગોચર પણ વિભાગમાં માંસાહારીઓનો વસવાટ હતો અને તે સમુદાયના અસ્તિત્વ વિષે આપણે ભાગ્યે જ સમાન

હતાં । દેશની જરૂરિયાત કરતાં સારા પ્રમાણમાં વધારે અનાજ પાકતું હતું અને ઊગેલા પાકને આસપાસના જાન-વરો ગમે તેટલું નુકસાન કરે તો પણ તે કોઈ ને જળાતું નહોતું અને તેને વચાવવા સ્વાતંત્ર્યે એક પ્રાણીની હિસા કરવાનો કોઈ ના દિલમાં પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નહોતો । પરદેશ સાથે આયાતનિકાશનો વેપાર કંઈ કાલથી ચાલ્યો આવતો હતો, પણ તેનું પ્રમાણ વહુ નાનું હતું અને તેમાં પશુ-પંક્ષી કે મત્સ્યની નિકાસનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નહિ । દર્દીનાં નિદાન ચિકિત્સા મોટા ભાગે આયુર્વેદ ઉપર આધારિત હતાં અને ઔષધો અને ઉપચારોને કોઈ પ્રાણીજન્ય પદાર્થો સાથે સંબંધ નહોતો । દેશમાં વૈદ્યકીય વૈજ્ઞાનિક સંશોધનનું નામનિશાન નહોતું અને આજના વૈદ્યકીય શિક્ષણમાં જીવ-હિસા અનિવાર્ય બની ગઈ છે તેવા કોઈ વૈદ્યકીય કે વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણનો દેશમાં પ્રારંભથયો નહોતો । આમ હોવાથી વૈજ્ઞાનિક વૈદ્યકીય સંશોધન કે શિક્ષણના કારણે આજે ચાલી રહેલી પાર વિનાની હિસાની એ કાલે કોઈ ને કલ્પના સરખી નહોતી । પ્રમાણમાં વધુ સૌંધું હતું; જીવ-નિવ્યવસ્થા સરલ હતી । આજ જેવાં મોટા શહેરો નહોતાં । વસ્તીની કોઈ ખીંસ નહોતી ।

આજે આજે વિચિત્ર વદલાઈ ગયું છે । વસતી એકદમ વધતી ચાલી છે । વીજોની અછૂત નિત્ય જીવનનો વિષય થઈ પડ્યો છે । દેશની જરૂરિયાતના પ્રમાણમાં અનાજ વહુ ઓછું પાકે છે । પરદેશથી ઢગલાવન્ધ અનાજ લાવવું પડે છે । પરિણામે ઘરતીના પાકને રાત્રી પશુઓની રંજાડથી વચાવવાનો પ્રશ્ન જુદું જ મહત્ત્વ ધારણ કર્યું છે । આયુર્વેદ અપ્રતિષ્ઠિત થયો છે । એલોપથી અને સર્જરીએ તેનું લગભગ સર્વત્ર સ્થાન લીધું છે । વિજ્ઞાન આપણાં જીવનાં

સર્વ અંગોને સ્પર્શી રહ્યું છે । શિક્ષણના પ્રદેશમાં વૈજ્ઞાનિક અને વૈદ્યકીય શિક્ષણનું મહત્ત્વ વધતું જાય છે । વઢી આજાદી મળ્યા બાદ વૈજ્ઞાનિક સંશોધનની પ્રવૃત્તિને આપણા દેશમાં અસાધારણ વેગ મળી રહ્યો છે । અણુસંશોધનના ક્ષેત્રમાં આપણા દેશે સારી પ્રગતિ સાધી છે । આ વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણ અને સંશોધન જેની સાથે ઘણા મોટા પ્રમાણમાં જીવહિંસ જોડાયેલી છે તેનો લાભ લેવા માટે આપણી પ્રજાને આપણે હોંશ અને આશાએર વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણ આપતી ભિન્ન ભિન્ન સંસ્થાઓમાં દાખલ કરીએ છીએ તથા તેને લગતા ઉચ્ચ અભ્યાસાર્થે પરદેશ મોકલી રહ્યા છીએ । અહીં કરતાં પણ યુરોપ-અમેરિકામાં ઘણા મોટા પાયા ઉપર વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો ચાલી રહ્યાં છે અને સંખ્યાવંધ પ્રાણીઓ ઉપર કરવામાં આવતા પ્રયોગો દ્વારા અનેક આશ્ચર્યજનક ઔષધો અને ઇન્જેક્શનો ઘોંઘાયાં છે, જેના પરિણામે અસાધ્ય લેખાતાં દર્દો અને વ્યાધિયો દ્વા. ત. ક્ષય અને કેન્સર સુસાધ્ય બનતાં જાય છે અને જેના પરિણામે શસ્ત્રક્રિયા સર્જરીના ક્ષેત્ર કલ્પનામાં ન આવે પણ વિક્રમો સધાયા છે અને સચાતા જાય છે । અને તેથી જેના જીવનનો આશા છોડવામાં આવતી હતી તે હવે સાજો થાય છે । માનવીની આવરદાનું પ્રમાણ વધ્યું છે અને દુનિયાને શારીરિક સ્વાસ્થ્યના ક્ષેત્રે અઞ્ઞર્ણનીય લાભ થયો છે । આ હિસાબાત્ત ઔષધો, ઇન્જેક્શનો અને વૈદ્યકીય ઉપાયોનો હિસાવાદી અહિંસાવાદી સૌ કોઈ, વિરલ અપવાદો બાદ કરતાં, મુક્ત મને લાભ લઈ રહ્યા છે । આજની આ પરિસ્થિતિ છે । તેના સંદર્ભમાં પ્રથમ પાકની રક્ષાનો પ્રશ્ન આપણે વિચારીએ । રાત્રી પશુઓના રંજાડથી ખેતીનો જે નાશ થઈ રહ્યો છે તે આજની અનાજતંગીના દિવસોમાં લોકોને ઘરવડે તેમ નથી । આ રીતે નુકસાન કરતાં વાંદરા વગેરે

प्राणीओने बीजी रीते अटकावाय पम नथी । आ संयोगोमां शुं करवुं ? अथवा तो आ बावतमां जेनी विशेष जवाब-दारी छे ए सरकार शुं करे ? खेतरेने रंजाडता पशुओनी हिंसा सिवाय मोटा भागे बीजो विकल्प देखातो नथी । बीजी वाजुए आ निर्दोष पशुओनो वंदूक पिस्तोलथी नाश करवामां आवे ए करुणाप्रेरित मानवी माटे असह्य घटना छे । आवी हिंसा अनिवार्य बने तेनुं तेने पारावार दुःख छे । आ बावातनी चर्चा करतां मारा मित्र श्री सीमनलाल चकुभाई शाहे पोताना लेखमां जणाव्युं छे ते मुजब “खेती वाडोनुं रक्षण करवा वांदराने मारवा पडे ए पण अहिं-सानो कोयडो छे । वांदराने न मारवा पडे एवा उपायो योजवा जोईए अनिवार्य होय तो ओछामां आछी हिंसा करवी जोईए अने तेमां पण अन्तरमां खेद होय । एमां राचवुं, एनो अतिशयता करवी ए खोटो मार्ग छे । ” खेतीवाडोना व्यवसायमां पडेलो अहिंसावादो मानवी आम ज विचारे अने वर्ते ।

— ० —

परिशिष्टो

१

धर्मविचार

विनोबाजी

कास्मीरथी पाछा फरता विनोबाजीए हिमाचल प्रदेशमां प्रवेश कर्यो हतो, अने गांधीजीनो जन्मदिन-ओक्टोबर मासनी बीजी तरीखे तेमनो द्रढा गाममां पडाव हतो । चारसो-पांचसो फूट नीचे रावीनो सरल प्रवाह, एनो

આસપાસ દિગન્ત સુધી પ્રસરેલી પહાડોની -એકથી એક ચડિયાતી પર્વી -ઝૂંચી દારમાલા, અને આ વાજુ ટાંડોનાં કિનારે સાંકડી જગ્યા ઉપર વસેલું નાનું સરસું ગામ ! વિનોવાજી કેટલાંયે વાર સુધી અહીંની મનોરમ દૃશ્યરંજી દેખતા રહ્યા અને પછી સવારની સભામાં એમણે કહ્યું કે 'આઠ નવ લાલની યાત્રામાં મેં કેટલાંયે સુંદર સ્થાન જોયાં છે । એમાંથી કેટલાં પરમ સુંદર સ્થાન સદાને માટે સ્મરણમાં સ્થિર થયાં છે । એમાંનું આ એક છે । જાણે કે કોઈ દેવતા અથવા તો બ્રહ્મદેવ ઉપરથી ચૌદ ભુવનોનું દર્શન કરી રહેલ હોય એવું દિવ્ય, ભવ્ય, અને રમ્ય સ્થાન આ છે ... સારું થયું કે આજે વાપુનાં થોડાં ભક્ત માઈ -બહેન આ સુંદર સ્થાનમાં તેમનું સ્મરણ કરી રહ્યાં છે ।"

સાંજની સભામાં પહાડની ટોચ ઉપર અને નદીના તટ ઉપર વસેલાં નાનાં ગામડાંઓમાંથી માઈવહેનો એકઠાં થયાં હતાં । તેમની સમક્ષ ગાંધીજીનું જીવન તથા પરાક્રમનું સરલ વર્ણન કરતાં વિનોવાજીએ કહ્યું કે "આજ સુધી ધર્મને એક વ્યક્તિગત વાવત તરીકે લેખવામાં આવતો હતો । લોકો માનતા હતા કે ધર્મ તો વ્યક્તિ માટે ઠીક છે, પણ સમાજ માટે પડતો ઠીક નથી । ઝૂલટું સામાજિક ધ્યેયો માટે ધર્મવિચારને દૂર રાખી શકાય છે, સત્યને છોડી શકાય છે, હિંસાનું આચરણ કરી શકાય છે । આ પ્રમાણે પુરાણ જમાનાથી લોકો માનતા આવ્યા છે અને આજે પણ દુનિયાના લોકોએ આ વિચાર છોડ્યો નથી । આજે વધા ધર્મોના આ જ દાલ છે । એમ માનવામાં આવે છે કે ધર્મમાં થોડું ધાણી મેલવીને આપણે લેવું જોઈએ । નહિ તો શુદ્ધ ધર્મ આપણે પચે નહિ । ગાંધીજીએ આમાં ફેરફાર કર્યો અને કહ્યું કે જો આપણે વ્યક્તિ તથા સમાજરચનાને એક વીજાથી અલગ

करी दईशु, अने सामज माटे धर्म छोडवाने तैयार थई जईशु तो ते धर्मनो प्रभाव समाज उपर तथा मन उपर नहि पडे । एम करवाथी धर्म परलोकनो साथे जोडाचलो रहेशे आ लोक साथे तेनो कोई संबंध नहि रहे । अने जो एम बनसे तो धर्म ज कपाई गयो समजो । एमांथी कोई पण अवशेष रहेवानो नहि । पण गांधीजीअे आ धर्मविचारमां सुधारो कयों । एम नहि के गांधीजीए जे कह्युं ते शास्त्रोमां नहोतुं । ए चीज शास्त्रोमां तो हती ज पण लोकोए पोतानी बुद्धिथी तेमां फेरफार करी नाख्यो हतो । त्रण प्रकारना तेमां फरक करवामां आव्या हताः (१) धर्म व्यक्ति माटे छे समाज माटे नथी । (२) धर्म परलोक माटे छे, आ लोक माटे नथी । (३) धर्मनो उपयोग हवे पछीना जमानामां थशे आ जमानामां नहि । आ रीते लोकोए धर्मने कोल्ड स्टोरेज मां सूकी दीघो । गांधीजीए कह्युं के धर्मने आ रीते भविष्यना जमाना उपर चक्रेलवो ए योग्य नथी । तेनुं ओवरण आजे ज थवुं जोईए । आपणे लोको एकथी बीजा विचारने पकडीने काम करी रह्या छीए । पण आपणे विचारीशु तो मालूम पडशे के आपणे उपरनी त्रण बाबतो समज्या नथी । ज्यारे आपणे मकानोनी दीवालो वनावीए छीये । तयारे काटखूणानो (सेट स्कवेरनो) उपयोग करीए छीये । संभव छे के पुराणा जमानामां लोकोए काटखूणानो मदद विना सरखा मेल विनानां मकानो वनाववानी कोशिष करी हशे अने एमां निष्फल नीवड्या हशे । शु सत्य अने अहिसाने आपणे काटखूणा माफक अपरिहार्य मानेल छे ? शु गांधीजीना विचारने समाजे ग्रहण कयों छे ? नथी ग्रहण कयों ।

‘आज सवारथी मारा मनमां आ विचार चाली रह्यो

हतो के समाज आ विचारने क्यारे पकड़शे ? धर्मविचार सायन्स जेटलो ज सत्य छे । जेम सायन्सने तेम ज धर्म-विचारने आपणे छोडी सकता नथी । दुनियाभरना सुतार, लुहार' एन्जीनियर वगैरे सायन्सना नियमो अनुसार काम करे छे । जो ए नियमोने तेणे छोडी दे तो एमनुं काम नहि थाय । तेमां तेमनो अटल विश्वास होय छे । ज्यारे धर्म-विचारोमां ए प्रकारनी अटल श्रद्धा पेदा थशे त्यारे कही सकाशे के दुनियामां धर्मनी स्थापना थई छे ।

“भगवाने आ काम माटे धारंवार अवतार लीधा छे’ एण जेम कोई छोकरो सेट्टीकनी परीक्षामां बारंवार बेसे छे अने बारंवार नापास थाय छे’ तेम भगवान बारंवार नापास थया छे । आज सुधी दुनियामां धर्मनी स्थापना थई ज नथी । हुं आपक वहु मोटी बात करी रह्यो छुं । पुराणा लोकोण कोशिष सारी करी हती । तेनो लीधे थोडीसरखी श्रद्धापेदा थई छे, एण धर्मनी स्थापना थई नथी । ज्यां सुधी दुनियामां पचास-सो धर्म छे त्यां सुधी समजहुं के ते धर्म ज नथी । पुल वनाववा माटे पच्चास-सो नियम होता नथी । एक ज सायन्सना नियम होय छे । ज्यां पच्चास-सो धर्म अने सेकड़ो संप्रदाय छे, त्यां समजी लेबुं के तेनो प्रयोग मात्र चाली रह्यो छे । प्राचीन कालमां ऋषि - मुनिओण धर्म-विचारने सिद्ध कयों हतो, एम छतां एण सामाजिक प्रयत्नो अंजे तेमां अपवाद करवानी तेओ सलाह आपता हता । आम होवाथी धर्म-स्थापनानु श्रेय एमने आपी सकातुं नथी । गांधीजीए एवी कोशिष करी के धर्म-विचारोनु स्थिर खूब्य समाजमां मान्य बने आ माटे तेमणे आपणी सामे अगियार ब्रत रज्जू कयों । ए ब्रत तो पुराणां ज हतां एण गांधीजीए सामाजिक क्षेत्रमां

पण तेमणे लागु करवानी कोशिश करी । पण एमणे मात्र प्रयोग ज कर्यो । तेनुं जे परिणाम अपेक्षित हतुं ते न आव्युं । प्राचीन युगना ऋषि-मुनिओ माफक तेओ पण असफल बन्द्या । आम थते थते एक दिवस ए प्रयोग सफल थशे । प भगवाननी मारफत ज थशे, पण आपणे आपणा जीवनमां ए समजी लईए के धर्मनी स्थापना हजु सुधी थई नथी ।

— ० —

२

करुणानी वेदना

परमानंद कापडिया

मोटां शहेरोमां मोटा भागे 'डुओलोजिकल गार्डन्स', आ करवामां आवेला होय छे । आवा बगीचामां दुनियामां बेचरतां पशुओ - जलचर तथा भूचर - ने तेम ज पक्षीओने था जातजातना सर्पाने एकठां करवामां आवे छे । आवी साथी जनतानुं पशुसृष्टि विषेनुं कुतूहलवृत्त थाय छे, अने तदी नहि जोयेलां प्राणीओ अने तेमनां हलनचलन जोतां होको एक प्रकारनो आनंद अनुभवे छे । आ रीते पशुप्राणीओ मंगेनी जाणकारीमां पण वधारो थाय छे ।

आवां संग्रहस्थानोमां जेने जंगली अने शिकारी पशुओ रहेवामां आवे छे - दा . त . सिंह, बाघ, चित्ता, घरु वगैरे पशुओने पण वसाववामां आवे छे । आवां पशुओने पांजरामां पूरेलां होईने लोको तेमनी चेष्टाओ अने हिलचाल सुरक्षित पणे जोई, जाणी तथा माणी शके, छे । आ रीते तेमने यथेच्छ निहालवानी सगवड होवा छतां लोकोमां रहेली कुतूहलवृत्ति पूरी वृत्ति अनुभवती नथी । कारण के

પિંજરગ્રસ્ત જીવનના ભોગ વનવાને લીધે આ પશુઓને સરી
 સુમારી અને સ્વાવ જોવા મળતાં નથી । અન્ય પાછેલાં
 પશુઓ સાફક આ પશુઓ પળ સ્વાભાવિક રીતે મંદ-રાંક
 -હતપ્રભ બની ગયેલાં હોય છે । તેનો સરી સ્વાવ જોવો હોય
 તો તેઓ જ્યાં સ્વતંત્રપણે મટકતાં હોય ત્યાં જઈને જોવો
 જોઈએ -આવી આકાંક્ષા પાંજરામાં પુરાયલા વાઘ-સિંહને
 જોઈને માણસના કલ્પનાશીલ મનમાં સ્વાભાવિક રીતે જન્મે
 છે । પ્રાણીઓનાં સંગ્રહસ્થાનમાં ગમે પટલીવાર વાઘ-દીપડા
 જોયા હોય, એમ છતાં પણ, જંગલમાં કે પર્વતના કોતરમાં
 મટકતા આવા કોઈ પશુને નજરે નિહાળવાનો પ્રસંગ જો
 કોઈના નસીબે બન્યો હોય તો તેના જાતઅનુભવની વાતો
 સાંભળતાં આપણે એક પ્રકારનો રોમાંચ અનુભવીએ છીએ અને
 પ્રવા અનુભવમાંથી પસાર થવા આપણું મન કદી કદી
 તલસે છે ।

રાત્રી પશુઓ અને તેમાં પણ સિંહ-વાઘને જંગલમાં
 યથેચ્છ મટકતા નજરે નિહાળવાની માત્રાની દિલમાં રહેલી
 આ તલપને લક્ષ્યમાં લઈને અને સૌરાષ્ટ્રના ગીરપ્રદેશમાં
 વહોલી સંખ્યામાં વિચરતા સિંહોને જાતે જોવાનું કોઈના
 પણ માટે શક્ય છે એ હકીકતથી પ્રેરાઈને મુંબઈ સરકારે
 આવા શોખીનો માટે ગયા ફેબ્રુઆરી માસની ૨૭-૨૮ તારી
 સુધી એક ખાસ સગવડ ઝમી કરી છે' અને એ રીતે આવકનું
 એક નવું સાધન યોજ્યું છે ।

આ સગવડના પરિણામે દરેક અઠવાડિયાના છેલ્લ
 એ દિવસ શનિવાર તથા રવિવારના રોજ આકાશમાર્ગે એ
 પર્યટન ગોઠવવામાં આવે છે । હર શનિવારે આવા શોખીનોને
 વિમાનમાર્ગે મુસ્વઈથી કેશોદ લઈ જવામાં આવે છે । ત્યાર્થ
 તેમને સરકારી મોટરમાં વેસ્ટવેલ આઈને પ્રભાસપાટણની સાથે

कराववामां आवे छे । सोमनाथ महादेवनां दर्शन करिने आ प्रवासीओ बेरावळना राजमहेलमां पछारे छे । त्यां भोजन तथा आराम पाछल थोडा कलाक पत्तार करिने नमता पहोरे शासन मुकामे तेओ आवे छे अने त्यांथी गीरनां जंगलोमां तेमने फेरववामां आवे छे ।

आम तो आ प्रदेशमां वसता लोकोने सिंह जोवानी कोई नवाई होती नथी । केटलांक वर्षो पहेलां मारा एक मित्र मोटरमां बेसीने तुलसीश्याम तरफ जई रह्या हता । तेमणे अडघेरस्ते सडकने आंतरीने बेठेला छ सात सिंहोनी एक साथे भेटो थयो हतो । मोटर सामे तुच्छकारभरी दृष्टि करिने आ वनराजो सडकनी एक या बीजी बाजुए सरी गया हता अने मोटरना प्रवासीओ सहीसलामत तुलसीश्याम पहोंची गया हता ।

ए चालु अनुभवनो विषय छे के आ वनराजो साधारण रीते मानस उपर कदी घसारी करता ज नथी । अवानवार मलो रहेला जंगलनां जानवरोथो तेओ संतुष्ट होय छे । ऊलटुं मान्यता तो एम छे के तेओ मानसथी अने मोटरना धमधम अवाजथी बीए छे । छछेडायलो होय अथवा तो लांबा समयथो कशुं स्वाध न मल्युं होवाना कारणे अकरांतीओ थयो होय तो ज सिंह मानस सामे कूडी नजर करे छे । आम होवाथी गीरना पहाडी मुलकमां सिंहो जोवा ए एक साधारण घटना छे । ते कोई मोटी बहादुरीनो विषय पण नथी ।

पण चोक्स समये, चोक्स ठेकाणे सिंह शोखीनो माटे सिंहो हाजर ज होय एम खात्रीपूर्वक कही शकय ज नहि अने पूरा दाम लईने अहीं सुघो लाववामां आवेला प्रवासीओने कोई पण संयोगोमां निराश कर्या तो पालवे ज नहि ।

આમ હોવાથી આ સરકારી મહેમાનો આ વિભાગમાં આવવાના હોય છે ત્યારે તેમના માટે નક્કી કરાયેલાં માર્ગનો બહુ નજીકમાં એક મેંસ કે પાડો વાંધવામાં આવે છે અને આ જીવતા ભક્ષ્યથી આકર્ષાઈને આસ પાસ ઘસતા સિંહો અને તેનાં વચ્ચાંઓ હાજર થઈ જાય છે । આ ટોળામાંનો એક સિંહ-સૌથી પહેલી સહેલગાહમાં સામેલ થયેલા એક મિત્રે જણાવ્યું હતું તે મુજબ - ગોઠવાયેલાં મારણ ઉપર આક્રમણ કરે છે । પાડો વેં વેં કરતો ખોં મેગો થાય છે અને પ્રાણાન્તસૂચક સ્ત્રીસો પાડતો કાલને શરણ થાય છે । ત્યારવાદ આ પશુદેહની સિંહો અને તેનાં વાલ વચ્ચાંઓ ડાકાણી કરે છે । છેવટે સિંહણ આવે છે અને તે પળ ભિજવાનીમાં સામેલ થાય છે । સહેલાણીઓ આ દૃશ્ય દોઢ વે કલાક સુધી જોયા કરે છે અને ઝૂંડી કૃતકૃતત્યતા અનુભવે છે । ત્યારવાદ સાંજના વખતે નજીકના મુસાફરીવંગલામાં તેઓ પાછા ફરે છે । ત્યાં ભોજનવિધિ પતાવ્યા વાદ અંધરામાં રાત્રીના આઠ નવ વાગ્યા આસ પાસ વઢી પાછા આ સ્થળે ટોર્વ લાઈટો સાથે પ્રવાસીઓ આવી પહોંચે છે અને મારણના વાકી રહેલા અવશેષો ચાટતા, પૂરું જાવાનું મળવાથી તૃપ્તિ અનુભવતા અને આમતેમ આલોટતા સિંહોને કલાક દોઢ કલાક સુધી નિહાળીને પાછા ફરે છે અને મુસાફરી વંગલામાં આરામ કરે છે । બીજે દિવસે સવારે ફાકવેસ્ટ (નાસ્તો) કરાવીને પ્રવાસીઓને ચોરવાડ લઈ જવામાં આવે છે । ત્યાં બપોરના ભોજનની વ્યવસ્થા હોય છે । નમતા પહોરે કેશોદ આવીને ઉત્તર દિશાથી આવતા એરોપ્લેઈનમાં બેસીને સાંજના સમયે આ પ્રવાસીઓ મુંબઈ પાછા ફરે છે । આ બે દિવસની સહેલગાહ માટે પ્રત્યેક સહેલાણી રૂ. ૨૨૫ આપવા પડે છે । આમ દરેક અઠવાડિક સહેલગાહ પ્રસંગે એક એક મેંસ યા

पाढानो भोग अपाय छे, अने सिंहोना आ अपूर्व दर्शन साथे पाढाने सिंह केम मारे छे ते प्रक्रिया पण सहेलाणीओ माटे एक विचित्र प्रकारना आनंद अने उत्तेजनानो विषय बने छे ।

आ सिंहोने जोवा माटे केटलांक वर्षो पहेलां—घण्टा-सह सोमनाथ महादेवनां नवमन्दिरनो पायो नाखवामां आवेलो तयारे—आपणा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद आ ज प्रदेशमां गयेला, पण उपर जणावेलो मारणनी ते प्रसंगे कोई गोठवण करवामां आवेली नहि होय तेथी, सांभल्या मुजब तेमने निरास थई ने पाछा फेरु पडेल । तयारवाइ त्रण चार वर्ष पहेलां आ ज हेतुथी प्रेराई ने भारतना महा अमात्य जवाहरलाल नेहरु पण सौराष्ट्रना प्रवास दरमियान गीरनां जंगलोमां गयेला । तेमनो आंटो निष्फल न जाये ते माटे ए वखतनी सौराष्ट्र सरकार तरफथी केटलाय दिवसो सुधी हंमेशां अमुक एक स्थले मारण (भक्ष्य वननाह पशु) बांधवामां आवतुं हतु अने ए रीते ते स्थल साथे आसपालना सिंहोने देवाडवामां आव्या हता । आ रीते भारतना अग्रतम राज-पुरुषनी आंखोने तृप्त करवा खातर केटलांय पशुओनुं ए दिवसोमां बलिदान आपवामां आव्युं हतु ।

आ वधु जाणीने सांभलीने आपणुं दिल कंपी ऊठे छे । निर्दोष पशुओनी प्राणान्त चिखियारा साथे संकलीयेला आ कमनसीव सिंहदर्शनमां मानवीने शुं आनंद आवतो हसे ? आवो प्रश्न आपणा दिलने बेचेन करी सूके छे । खीणो अने जंगलोमां शहैनशाहनी माफक विचरता, बाइ-शाही केशवाली झुलावता, भव्यतानी मूर्ति समा आ वनसम्राटोने प्रत्यक्ष जोवामां एक प्रकारनो रोमांच रहेलो छे ए वाद-तनो कोई इनकार करी शके नहि । पण ए जोवा-देखाडवा माटे मुम्बई सरकारे शा माटे आवी जंगली रीत अखत्यार

फरी दृशे ते समजातुं नथी । गीरना प्रदेशमां जमीनथी बहु ऊंचे नहि एवी रीते परोप्लेईननां आमतेम चक्करो लगाव वाथो सिहो सहजपणे जोई शकाय तेम छे । आथी वघारे जेमने तलसाट होय तेवा लोकोण ते प्रदेशमां जईने वे चोर दिवल रहेवु, जोईण अने ते खातर थोहुंक जोखम पण खेडवुं जोईण । आफ्रिकामां ज्यां सिंहोनो वसवाट छे त्यां मारणनी कशी पण गोठवण कर्या सिवाय मोटरमां वेठां वेठां बहु नजीकथी सुरक्षितपणे सिंहो निहारी शकाय छे । गीरमां पण, आजे ज्यारे सिंहोनी वस्ती वधी रही छे त्वारे सिंहोनुं आवुं दर्शन जरूर सुगम होवुं जोई ए । सिंहो जोवा माटे आवुं कोई निर्दोष आयोजन विचारवा मुम्बई सरकारने प्रार्थना छे ।

एमां कोई शक नथी के आजे हिंदो जोवा माटे मुम्बई सरकार तरफथी जे प्रकारनो प्रबंध करवामां आव्यो छे ते साथे पशुओ प्रत्येनी निष्ठुरता नीतांतपणे जोडायेली छे, अने ते प्रबंधनो लाभ लेनाराओमां पण एवी ज निष्ठुरता कैलवाय छे । आ सहेलगाहे गयेला मित्रोने पूछवामां आवे के “आ तो बधुं ठीक” पण ए विचार निर्दोष पाडानो आवी रीते जीव लेवातो जोईने तमारा दिलमां कोई अरेराटी जन्मी नहि ? ” जवाब मले छे के “एमां शुं ? आमेय ते पाडो बीजे क्यांक कपावानो तो हतो ज ने ? ” आजनी आनन्द माणवानी घेलछा जन्मजातकरुणाना-दयाना-संस्कारोने केवी रीते आवरी ले छे, चीरी भूखी नाखे छे तेनुं आ सूचक दृष्टांत छे ।

वली ‘यक्र निर्दोष अवाचक पशुना भोगे तमे आ शुं आनन्द माणी रह्या छे ? एवा प्रश्नना जवाबमां चोतरफ चाली रहेली विविध कोटिनी हिंसाओ, मांसाहार माटे

ચલાવાતાં કતલખાનાં, છેતીધંધાવવા માટે થતો ઘાંદરાશોનો સંહાર, દવાદારૂ માટે થતો અનેક પશુઓનો ઘથ, વિજ્ઞાનના નામે કરવામાં આવતી પારવિનાની પ્રાણહાનિ-આ વધુ આપણી સામે ધરવામાં આવે છે અને આ વધુ જ્યાં ચોતરફ ચાલી રહ્યું છે ત્યાં પાડાના નામનો આ શું પોકાર ઉઠાવી રહ્યા છે ? આ સામે પાંચ પચીસ પાડાની તે શું વિસાત છે ? 'પણ જવાબ આપણા માથામાં મારવામાં આવે છે । ચોતરફ ચાલી રહેલા હિસાતાંડવમાં પાંચ દસ પાડાની કોઈ વિસાત નથી પણ વાત વરોવર છે । આમ છતાં પણ ઉપર ગણાવેલા અન્યોના વચાવમાં કોઈક ઉપયુક્તતા સૂચવતી યુક્તિ પ્રયુક્તિ કલ્પી શકાય છે । જ્યારે અહીં શરૂ કરવામાં આવેલી હિસાતી કોઈ ઉપયુક્તતા કલ્પી શકાતી નથી । માત્ર માનવીના મનમાં રહેલા એક કુતૂહલની તૃપ્તિ, દુરથી આવેલા માણસોને બે ઘડી આનંદ આપવા માટેની એક અનોખી તરફીબ-આથી વીજુ કોઈ કારણ પ્રસ્તુત પાડાવધ પાછલ નજરે પડતું નથી ।

અલવત્ત, આ દુનિયામાં વસતા માનવી માત્રને એક યાં વીજી રીતે આનંદ માનવાનો અધિકાર છે; પણ આ અધિકાર ભોગવવાની એક મર્યાદા સમ્યક્ સમાજે હંમેશાં સ્વીકારેલી છે અને તે એ છે કે આપણો આનંદ પરપીડનમાંથી નિર્માણ થવો ન જોઈ પણ ન્યાય અને નીતિની આ અપેક્ષાને કોઈપણ અવગણવી ન ઘટે । આપણો આનંદ જ્યારે પરપીડન સાથે જોડાય છે ત્યારે તે આનંદ આસુરી રૂપ ધારણ કરે છે અને પવો આનંદ ભોગવવાની લાલસા માણસને ધીમે ધીમે રાક્ષસ બનાવી મૂકે છે । આવી આનંદજનક પ્રક્રિયાઓને ઉત્તેજન આપવાથી પ્રજામાનસ નિષ્કુર વને છે, તેમાં રહેલી કુમલી લાગણીઓ વુઠી બની જાય છે ।

મિત્ર મિત્ર નિમિત્તોથી પ્રેરાયેલી મિત્ર મિત્ર પ્રકારની

હિંસાની ગુણવત્તા (Quality) માં-ભાતરમાં -અમુક ફરક રહેલા હોય છે । માનવીદિલ હમેશાં અહિંસાથી-પ્રેમથી-કરુણાથી પ્રેરિત રહે છે, પણ તેના સંયોગો, સંસ્કારો, આદતો અને સાચાં તેમ જ માની લીધેલી અંગત જરૂરિયાતો તેને જાણ્યેઅજાણ્યે હિંસક પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રક્રિયાઓ તરફ વળે છે । આમ છતાં પણ પોતે કાંઈક સોદુ કરે છે, અયોગ્ય કરે છે, પોતાનાં સુખસગવડ સ્વાતર અન્ય કોઈ ને વાધા પહોંચાડવાનો પોતાને કોઈ હક્ક નથી-આવો કોઈક સદાકો તેના મનમાં હંમેશાં સલવલ્યા જ કરતો હોય છે, અને તેથી જ્યારે પણ કોઈ અમુક હિંસક પ્રક્રિયામાંથી તેને છૂટવાની તક દેખાય છે અથવા તો તેવો તાકાત પોતે અંદરથી અનુભવે છે ત્યારે તે મોટો છૂટકારો-અંદરની-રાહત-અનુભવે છે, અને તેવી તકને તે ઇચ્છી લેવા મથે છે અથવા તો તેવી તાકાતનું અવલંબન લઈને તેટલા પૂરતી તે હિંસામુક્ત બનવા પ્રયત્ન કરે છે । માનાવોમાત્રનું ધ્યેય હિંસામાંથી અહિંસા તરફ ગતિ કરવાનું હોવું જોઈએ । એવિષે આજે કોઈ બેમત નથી । વ્યક્તિની દૃષ્ટિ આવી પ્રગતિ ત્યાં સુધી જ શક્ય છે કે જ્યાં સુધી ચાલુ હિંસક પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રક્રિયાઓ વિષે તેના દિલમાં શરમ હોય, સંકોચ હોય, કાંઈક અકળામણ હોય, કાંઈક ભોંઠપ હોય । પણ જ્યારે હિંસાવિષયક આવી શરમ, સંકોચ, અકળામણ કે ભોંઠપ માનવીના દિલમાંથી સરી જાય છે ત્યારે તેની હિંસાવૃત્તિ રીઠી નફટ બની જાય છે અને હિંસા વિષે તે શરમ અનુભવવાને બદલે શેષી કરતો થઈ જાય છે । મોજમજા સાથે સંકળાયેલી હિંસા માનવીના ચિત્તમાં હંમેશાં આ પ્રકારની વિકૃતિ પેદા કરે છે અને અહિંસા તરફની પ્રગતિના દ્વારા તેના માટે બંધ થતા જાય છે, અને પરિણામે તે અધિકાધિક હિંસા તરફ ઘસડાતો રહે છે । મુંબઈ સરકારે

મલત્યાર કરેલી આમ પ્રજાને સિંહો દેખાડવાની પ્રસ્તુત યોજનામાં હિંસા સંબંધમાં માનવીને વધારે ને વધારે નફટ અને નઠોર બનાવવાનું જોખમ રહેલું છે અને તેથી તે સામે આજે જે વિરોધ થઈ રહ્યો છે તે સર્વથા યોગ્ય છે ।

સર રાધાકૃષ્ણને એક પ્રસંગ ઉપર કહેલું કે આજે આપણે ત્યાં crisis of character-ચારિત્ર્યની કટોકટી-ઝમી થઈ છે । આથી પણ વધારે ચિંતાજનક આપણે ત્યાં, મારી દૃષ્ટિએ, crisis of passion-કરુણાની કટોકટી-ઝમી થઈ છે । માનવીના દિલમાંથી કરુણા ઉત્તરોત્તર ઓસરતી આવી છે । કરુણાના સોરસવા સાથે આખી માનવસંસ્કૃતિ અને સમ્યક્તા જોખમાવા લાગી છે । 'અમાં શું ?', 'અમાં શું ?' અમ કહેતો કહેતો ગમે તેટલી હિંસા આચરતાં આજનો માનવી અવકાતો નથી । હીરોશીમાનો નાશ હજુ આપણે ગઈ કાલે, જોયો; આથી મયંકર વિનાશ, માનવીચિત્તમાં થઈ રહેલા કરુણાલોપ સાથે, આપણા માથા ઉપર હેમોકલીસની તરવાર માફક લટકી રહ્યો છે । આ આખી નોંધનું ધ્યેય માત્ર એક કે એકવીંશ પાડાઓને આંરીતે મરતા વચાવવાનું નથી-કાલના ક્રમ મુજબ અને કોઈ મારવાનું છે અથવા એ સ્વતઃ મરવાના છે-પણ આજે અથી પણ વધારે મહત્ત્વનો સવાલ છે ઓસરતી જતી કરુણાને વચાવવાનો અને અમાં કોઈ શક નથી કે મુંઝવે સરકારે પ્રજા-મનોરંજનની આ જે નવી પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી છે તેનું સીધું કે આડ કતરુ એક પરિણામ નિઃસહાય પણે માનવીના દિલમાં રહેલી કરુણાવૃત્તિને અલ્પ યા અધિક અંશે છેદવામાં આવવાનું છે । 'આ રીતે મરાતા પાડાને વચાવો । એ પાછલેલે પુકાર તો છે, 'આજે સુષ્પ્ત થતી જતી કરુણાને વચાવો ।, કારણ કે કરુણા જો માનવીના દિલમાંથી નાવૂદ થશે તો માનવી પશુ નહિ પણ રાક્ષસ બની

જશે, અને પાછી વાણ વિભૂતિઓના ગંજના ગંજ સડકાશે તોયળ માનવીજીવનમાં જોવવા જેવું કશું તત્ત્વ નહિ રહે ।

આજની દુન્યવી પરિસ્થિતિમાં રહેલું આ ભયસ્થાન જાણું હોય તો પ્રસ્તુત ચર્ચાના સંદર્ભમાં અહીંની કે અન્ય પ્રદેશની કોઈ પણ સરકાર પાસેથી આટલી અપેક્ષા રાખવી વધારે પડતી નહિ લેવાય કે કોઈ પણ જવાબદાર સરકાર આનંદમજાનાં કે સહેલગાહોને લગતાં પૈવાં કોઈ આયોજન ન જ કરે કે જેનું પરિણામ શાસિત પ્રજાને સરવાળે આજે તે જેવી છે તે કરતાં વધારે ઘાતકી, નિષ્ઠુર ક્રૂર વનવામાં આવે અને સ્પેનમાં આખલાઓની જે પ્રકારની સાઠમારી ચાલે છે તે પ્રકારે અન્ય નિર્દોષ અથાક પ્રાણીઓની રિવામણી પણ લોકોના આનંદનો વિષય બની જાય ।

વીજા દેશમાં લોકોનાં મનોરંજનાર્થે ગમે તે પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય, પણ આપણે ભગવાન મહાવીર, બુદ્ધ અને મહાત્મા ગાંધી દ્વારા જે દયાનો અને કરુણાનો ધારસો ભર્યો છે તે જોતાં આપણે ત્યાંનાં લોકરંજનનાં આયોજનો કોઈ પણ કાળે હિંસાપ્રધાન નહિ હોય, પરપીડનલક્ષી નહિ હોય-આટલી આપણા દેશની વિશેષતા સદા જલ્લાઈ રહેવી ઘટે છે । આ રીતે વિચારતાં પ્રજાકલ્યાણની દૃષ્ટિપ તથા પ્રજામાનસમાં કરુણાવૃત્તિસ્થિરપ્રતિષ્ઠ બને પહેતુથી ઉપર જણાવેલા પ્રાડાના પ્રત્યક્ષ વધ સાથે જોડાયેલો સિંહો જોવાનો મુંઝે સરકાર દ્વારા ગોઠવાયેલો પ્રવંધ લત્વર વંધ કરવા જવાબદાર સત્તાધીશોને આગ્રહપૂર્વક અનુરોધ કરવામાં આવે છે ।

૩

ઉપયોગવાદ વિરુદ્ધ વત્સલાબહેનને પત્ર દયામુનિ

યા દેવી સર્વભૂતેષુ વાત્સલ્યરૂપે તિષ્ઠતિ
નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ સર્વદા

પૂજ્ય પુનિત માતૃહૃદય વત્સલાબહેનની પવિત્ર સેવામાં, અહિંસા પરમધર્મ છે' કારણ કે મૃત્યુલોકમાં માતૃત્વ અને મનુષ્યત્વ બન્ને પરમાત્મીય વક્ષિત્વ અહિંસા જ આપી છે । માણસ જે દિવસે જન્મ્યો તે દિવસે અસહાય હતો । એ દિવસે અહિંસા-માતૃહૃદયે જ એનું રક્ષણ કર્યું હતું અને અહિંસા જ એનું રક્ષણ કરે છે ।

અહિંસા જ માનવને નહિ પરંતુ માનવતાને જન્મ આપ્યો છે અને સ્નેહાદ્ર્ હૃદયથી પોષ્યો છે । આ સંકલ સૃષ્ટિનો મહાનિયમ અહિંસા, વાત્સલ્ય, પ્રેમ, કરુણા, દયા, ઉદારતા, ક્ષમા છે જેનાથી માતૃહૃદય બાલકને ઉછેરે છે, પ્રેમથી પોષે છે । તેના માટે અગરવત્તીની જેમ આત્મવિસર્જન ફના થઈ વિરાટ વિશ્વપુરુષ બનવાનું છે । સ્વાર્થી મટી પારથી - પરમાર્થી બનવાનું છે । પરાર્થ-પરમાર્થમાં સ્વાર્થ અનુભવવાનો છે । સંપુરુષો પોતાની પ્રતિકૃતિરૂપ વિશ્વ પકોડે બહુસ્યામૂ સમજી વિશ્વના સર્વ ભૂતોના હિતાર્થે શ્રેયાર્થે જીવન સમર્પણ કરીને વિશ્વને બોધપાઠ આપે છે । વાસુદેવ સર્વમિતિ સમહાત્મા સુદુર્લભઃ આ ગીતા માતાના મહદ્વાક્યની તેઓ જીવંત મૂર્તિ હોય છે ।

દુનિયાના સર્વ ધર્મો અને સંતો જૈન, બૌદ્ધ, વેદેઈસાઈ, ઈસ્લામ, જરથુસ્ત્ર એક જ પ્રેમધર્મ-રહમધર્મ પ્રવોધે છે ।

પ્રેમ-સ્નેહ-કરુણાવરસાવનાર રહમ દિલ છે । (કુરાને શરીફ -મહમ્મદ પેગંબર)

Do not kill, blessed are the merciful

હિંસા ન કરો દયાલુ સુખી છે (મહાત્મા ઇસુ-બાયબલ)

અહિંસા માતામાં વાતસલ્ય વનીને ઉભયરાય છે, અને દૂધ વનીને માનવમાં અન્તર્વ્યાપ્ત વની જાય છે । અહિંસા પિતામાં પ્રેમ વનીને खीले છે, અને કર્તવ્યનું રૂપ લઈને માનવ જગમનું પોષણ કરે છે । અહિંસા ભાઈ માં સ્નેહ વનીને ઉભરાય છે, અહિંસા પત્ની વનીને આવે છે, અને દયા, ઉદારતા અને સૌમ્યતાના રૂપમાં વિસ્તાર પામે છે । અહિંસા શ્રમણ સંસ્થાની મૌલિક પ્રેરણા છે, જેનાથી શ્રમણ ત્રિલોક્ય પૂજ્ય બન્યા છે અહિંસા ભક્તોને ભગવાન, નરને નારાયણ અને માનવને મહામાનવ બનાવી દીધા છે ।

પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં હિંસા સામે અહિંસા અનાદિ કાલથી અવાજ ઉઠાવ્યો છે । પાઈથેગોરસ, પ્લેટો 'સોક્રેટીસ' જીસસ, અલેક્ઝાંડર પોપ, શેક્સપીયર, શેલી, ડ્રાયડન, ક્રાઉપર, સંત ફ્રાન્સીસ, વર્નાડિશો, વિક્ટર હ્યુગો, આનાર્કિ-ગસફોર્ડ અને વર્તમાન યુગમાં અલ્બર્ટ સ્વીત્ઝર, પશ્ચિમના ચિત્તકો, વેગનો જેઓની સંખ્યા દિન-પ્રતિદિન સર્વ દેશો આસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા અને આફ્રિકામાં વધતી જાય છે । વેગન લોકો તો અહિંસાની ટોચે-શિખરે પહોંચાય છે; જેઓ પ્રાણીજ પદાર્થ દૂધ, દહીં ઘી, માંસ, છાશ, પનીર મધ, ચામડું, રેશમ વગેરેનો ત્યાગ અપનાવ્યો છે અને ચેતી કે વાહનમાં વલ્લદ, ઘોડાનો ઉપયોગ કરતા નથી ।

આપણે આર્યસંસ્કૃતિનું ધાવણ ધાવ્યા છતાં સમયના પ્રવાહમાં તળાયા છીપ, અને આપણી અંદર વર્તતી પ્રકટતી

સર્વે જીવા સુહ સાયા દુઃખ પડિકુલો
 સર્વે જીવાવિ ઇચ્છન્તિ જીવિતં, ન મરિજ્જિતં
 તમ્હા પાણિ વહું ધોરં નિગ્ગથાપરિવજ્જન્તિ

(મહાવીર)

વધા જીવોને સાતા -પ્રિય અને દુઃખ પ્રતિકૂલ છે,
 ચઠ્ઠી વધા જીવવા ઇચ્છે છે, મરવું કોઈ ઇચ્છતું નથી, માટે
 નિગ્રંથ મુનિઓ પ્રાણીવધ જે ધોર ભયંકર છે તેને છોડે।

અહિંસા સર્વપાણાન, અરિયો તિ પવુચ્ચતિ

(ભગવાન બુદ્ધ)

વધા પ્રાણીઓ સાથે જે અહિંસા સેવે છે, તેઓ આર્ય
 કહેવાય છે।

તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતાઃ

સર્વ ભૂત જીવયોનિના કલ્યાણમાં જ ગુંથાયલા મને પામે છે।

(ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ-ગીતાજી-)

આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્

તારા આત્માને પ્રતિકૂલ આચરણ, વીજા પ્રતિ ન આચર।

પરોપકારાય પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ્

વીજા પ્રતિ ઉપકાર ધર્મ અને ધીજાને દુઃખ દેવું અધર્મ છે।

(વેદ-ભગવાન વ્યાસ)

મિત્રસ્ય ચક્ષુષા સમીક્ષામહે

આપણે વધા મિત્રની દૃષ્ટિથી સર્વ સર્જનને જોઈએ

વિસ્મિલ્લાહ, હિર રહમાન હિર રહીમ-હું खुदा।

શરૂ કરું છું, જે પ્રેમમૂર્તિ -વાત્સલ્યમૂર્તિ છે, અ

પ્રેમ-સ્નેહ-કરુણાવરસાવનારરહમ દિલ છે । (કુરાને શરીફ-મહમ્મદ પેગંબર)

Do not kill, blessed are the merciful

હિંસા ન કરો દયાલુ સુખી છે (મહાત્મા ઇસુ-વાયવલ) અહિંસા માતામાં વાતસલ્ય વનીને ઉભયરાય છે, અને દૂધ વનીને માનવમાં અન્તર્વ્યાપ્ત વની જાય છે । અહિંસા પિતામાં પ્રેમ વનીને खीले છે, અને કર્તવ્યનું રૂપ લઈને માનવ જગમનું પોષણ કરે છે । અહિંસા ભાઈ માં સ્નેહ વનીને ઉભયરાય છે, અહિંસા પત્ની વનીને આવે છે, અને દયા, ઉદારતા અને સૌમ્યતાના રૂપમાં વિસ્તાર પામે છે । અહિંસા શ્રમણ સંસ્થાની મૌલિક પ્રેરણા છે, જેનાથી શ્રમણ ત્રિલોક્ય પૂજ્ય બન્યા છે અહિંસાએ ભક્તોને ભગવાન, નરને નારાયણ અને માનવને મહામાનવ બનાવી દીધા છે ।

પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં હિંસા સામે અહિંસાએ અનાદિ કાલથી અવાજ ઉઠાવ્યો છે । પાઈથેગોરસ, પ્લેટો 'સોક્રેટીસ', જીસસ, અલેક્ઝાંડર પોપ, શેક્સપીયર, શેલી, ડ્રાયડન, ક્રાઉપર, સંત ફ્રાન્સીસ, વર્નાડશો, વિક્ટરહ્યુગો, આનાકિન્સફોર્ડ અને વર્તમાન યુગમાં ઇલ્બર્ટ સ્વીત્ઝર, પશ્ચિમના ચિત્તકો, વેગનો જેઓની સંખ્યા દિન-પ્રતિદિન સર્વ દેશો આસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા અને આફ્રિકામાં વધતી જાય છે । વેગન લોકો તો અહિંસાની ટોચે-શિખરે પહોંચાય છે; જેઓએ પ્રાણીજ પદાર્થ દૂધ, દહીં ઘી, માખણ, છાશ, પનીર મધ, ચામડું, રેશમ વગેરેનો ત્યાગ અપનાવ્યો છે અને ચેતી કે વાહનમાં વલ્લદ, ધોડાનો ઉપયોગ કરતા નથી ।

આપણે આર્યસંસ્કૃતિનું ધાવણ ધાવ્યા છતાં સમયના પ્રવાહમાં તળાયા છીએ, અને આપણી અંદર વર્તતી પ્રકટતી

સર્વે જીવા સુહ સાયા દુઃખ પડિકુલો
 સર્વે જીવાવિ ઇચ્છન્તિ જીવિતં, ન મરિજ્જિતં
 તસ્મા પાણિ વહું ઘોરં નિગથાપરિવજ્જન્તિ

(મહાવીર)

વધા જીવોને સાતા -પ્રિય અને દુઃખ પ્રતિકૂલ છે,
 ચઠ્ઠી વધા જીવવા ઇચ્છે છે, મરવું કોઈ ઇચ્છતું નથી, માટે
 નિગ્રંથ મુનિઓ પ્રાણીવધ જે ઘોર અયંકર છે તેને છોડે।

અહિંસા સર્વપાણાન્, અરિયો તિ પવુચ્ચતિ

(ભગવાન બુદ્ધ)

વધા પ્રાણીઓ સાથે જે અહિંસા સેવે છે, તેઓ આર્ય
 કહેવાય છે।

તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતાઃ

સર્વ ભૂત જીવયોનિના કલ્યાણમાં જ ગુંથાયલા મને પામે છે।

(ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ-ગીતાજી-)

આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્

તારા આત્માને પ્રતિકૂલ આચરણ, વીજા પ્રતિ ન આચર।

પરોપકારાય પુણ્યાય પાપાય પરપીડનમ્

વીજા પ્રતિ ઉપકાર ધર્મ અને વીજાને દુઃખ દેવું અધર્મ છે।

(વેદ-ભગવાન વ્યાસ)

મિત્રસ્ય ચક્ષુષા સમીક્ષામહે

આપણે વધા મિત્રની દ્રષ્ટિથી સર્વ સર્જનને જોઈએ।

વિસ્મિલ્લાહ, હિર રહમાન હિર રહીમ-હું ખુદાના નામથી
 શરૂ કરું છું, જે પ્રેમમૂર્તિ -વાત્સલ્યમૂર્તિ છે, અને સરેશ્વર

પ્રેમ-સ્નેહ-કરુણા વરસાવનાર રહમ દિલ છે । (કુરાને શરીફ -મહમ્મદ પેગંબર)

Do not kill, blessed are the merciful

હિંસા ન કરો દયાલુ સુખી છે (મહાત્મા ઇસુ-બાયબલ)
અહિંસા માતામાં વાત્સલ્ય વનીને ઉભરાય છે, અને દૂધ વનીને માનવમાં અન્તર્યાપ્ત વની જાય છે । અહિંસા પિતામાં પ્રેમ વનીને खीले છે, અને કર્તવ્યનું રૂપ લઈને માનવ જગમનું પોષણ કરે છે । અહિંસા ભાઈ માં સ્નેહ વનીને ઉભરાય છે, અહિંસા પત્ની વનીને આવે છે, અને દયા, ઉદારતા અને સૌમ્યતાના રૂપમાં વિસ્તાર પામે છે । અહિંસા શ્રમણ સંસ્થાની મૌલિક પ્રેરણા છે, જેનાથી શ્રમણ ત્રિલોક્ય પૂજ્ય બન્યા છે અહિંસાપ ભક્તોને ભગવાન, નરને નારાયણ અને માનવને મહામાનવ બનાવી દીધા છે ।

પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં હિંસા સામે અહિંસાપ અનાદિ કાલથી અવાજ ઉઠાવ્યો છે । પાઈથેગોરસ, પ્લેટો 'સોક્રેટીસ' જીસસ, અલેક્ઝાંડર પોપ, શેક્સપીયર, શેલી, ડ્રાયડન, ક્રાઉપર, સંત ફ્રાન્સીસ, વર્નાડિશો, વિક્ટરહ્યુગો, આનાર્કિ-બસફોર્ડ અને વર્તમાન યુગમાં ઇલ્બર્ટ સ્વીત્ઝર, પશ્ચિમના ચિત્તકો, વેગનો જેઓની સંખ્યા દિન-પ્રતિદિન સર્વ દેશો આસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા અને આફ્રિકામાં વધતી જાય છે । વેગન લોકો તો અહિંસાની ટોચે-શિખરે પહોંચાય છે; જેઓપ પ્રાણીજ પદાર્થ દૂધ, દહીં ઘી, માંસ, છાશ, પનીર મધ, ચામડું, રેશમ વગેરેનો ત્યાગ અપનાવ્યો છે અને ચેતી કે વાહનમાં વલ્લદ, ધોડાનો ઉપયોગ કરતા નથી ।

આપણે આર્યસંસ્કૃતિનું ઘાવણ ઘાવ્યા છતાં સમયના પ્રવાહમાં તળાયા છીપ, અને આપણી અંદર વર્તતી પ્રકૃતિ

અહિંસાજ્યોત રૂપી સંસ્કૃતિને અવગણી છે । વાલ્મીકિ, અને વ્યાસ મુનિના નામે શાસ્ત્રોમાં ધર્મના નામે ક્ષેપક શ્લોકો દાખલ કરી હિંસા ધુલાડી છે । પરંતુ આનો વિરોધ વેદાંતકેસરી સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીજી અને પંડિત સાતવલ્લેકરજીજી ગૌરક્ષા કલ્પતરુમાં આપ્યો છે ।

દેશની કિંમતી જમીન આપણી સંકુચિત દૃષ્ટિને લીધે અર્થના મોહમાં તમાકુની ઉત્પત્તિમાં વાપરી જાય છે । આ દુર્વ્યય અટકાવી દારૂથી પણ વધતર અનુત્પાદક તમાકુનો વહિષ્કાર પોકારવો જોઈએ અને અનાજની તંત્રીમાં આ જમીનનો ઉપયોગ આપવો જોઈએ, જેથી દેશની અનાજની જાદ પુરાય । હિંદુસ્તાન ઉષ્ણકટિવંધ પ્રદેશ હોવાથી અહીં તો નંદનવન આ વિજ્ઞાનના યુગમાં બનાવી શકાય તેમ છે ।

વિજ્ઞાનના નામે દવાના પ્રયોગોના નામે ઇંગ્લેન્ડમાં ગયે વર્ષે-૧૯૬૦ માં ૩૩ લાખ જનાવરોનો સંહાર થયો । તેઓને રિવાઈ રિવાઈ ને સરતુ પડયું આ આપણી આર્યસંસ્કૃતિનું કલંક છે ।

જનાવરો-પ્રાણીજ યોનિ મનુષ્યઆશ્રિત છે । તેઓ આપણાં લઘુ બાલકો છે । આપણે તેમને અવગણીશું તો તેમનો ધર્મી-ધોરી કોળ ? તેમના દુઃખે દુઃખિયાને સુખે સુખિયા થઈશું તો આપણી માનવતા દીપીઝડશે । હિંસામાં હિંનમાનવતા છે ।

પશ્ચિમમાં આવી ધોર હિંસા સામે ચલચલ ચાલુ છે । Anti-Vivisectionist- Vegetarian News, American Vegetarian સંસ્થાઓ સામયિકો ચલાવે છે । જેની સેકડો શાખાઓ છે । જેના રિપોર્ટમાં તેમના તરફથી ચાલતી શાક-હારી હોટલો અને પ્રચારકાર્યની નોંધ પ્રકટ થાય છે । વન-સ્પત્યાહારીની વસ્તીગણતરી અમેરિકામાં ત્રીસ લાખ સુધી પહોંચી છે ।

કુદરતની યોજના પવી છે કે મનુષ્યે આવ-પાણીના સર્જનનો ઉપયોગ કરવો । પાણીનું સર્જન વનસ્પતિ ફલસૃષ્ટિ છે; ડ્યારે પેસાવની સૃષ્ટિ પશુ, પક્ષી, જલચરો છે । તેનો-ઉપયોગ યાદમાં ન કરવો । જેનો સ્પર્શ નાપાક વનાવે પવો પેસાવ, તેનાથી ઉત્પન્ન થતાં પશુઓ તિર્યચ્યોનિના જીવોનો આપણા યાદ્યપદાર્થો તરીકે ઉપયોગ ન જ કરવો ।

કુદરતની યોજના પ્રમાણે મનુષ્ય સર્વ પ્રાણીમાત્ર સાથે અનુસંધાયેલો છે । સૃષ્ટિસર્જનની માલ્યાનો તે મુખ્ય મળકો મેલ છે । તે સર્વતોરક્ષક, સર્વતોભદ્ર છે । તે સર્વતોમક્ષક સંહારક નથી । કુદરતમાં સર્વ સમતુલ સમાપ છે । પોતાનું હઠાપણ સર્જીને કુદરતની શાંતિમાં વિક્ષેપ આણવાનો નથી । તે શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત બને ।

સ્વયંભૂ રમણ સ્પર્ધી કરુણારસ વારિણા

અનંતજિન અનંતાશ્વ પ્રયચ્છતુ સુખશ્રિયઃ

વિશેષ શું લખું ? જેવું તમારું હૃદય વત્સલ સ્નેહાદ્ર છે, તેવું તમારું મન બુદ્ધિ વનાવો । વહાર જુવો નહિ, પટલે સર્વ સમાધાન જાગશે । શાંતિ પ્રકટશે, આનંદ વ્યાપશે ।
इति ॐ शांति मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।

— ૦ —

૪

વત્સલાવહેનને જવાબ

મુનિશ્રી જેઠમલજી

વત્સલાવાઈ પ્રબુદ્ધ છાપામાં માંસાહારને સમર્થન આપે છે કે હિન્દમાં મોટો ભાગ માંસાહાર કરે છે-ના જવાબમાં જગતમાં યજ્ઞાનતાનો મોટો ભાગ હોવાથી જીવદયાના સંસ્ક્રા-

રના અમાવેગઅને જીવના સ્વાદને કારણે કરે છે । હરિમ વસ્તુ લોકપ્રિય હોવાથી કોઈ જેવી નાની જીવાત પણ ગોઠ સાકર ઉપરથી માંસના લોચા ઉપર દોડી જશે । કૃતરાને લાંડવા નાખવા છતાં રુધિરમીના હાડકાને વધુ પસંદ કરી તેને ચગલશે, હાડકાની કળસ મોઢામાં લાગતાં પોતાના મોઢામાં નીકળતા લોહીને હાડકામાંથી નીકળતું માની તેને વધુ ચગલશે, જીવનો સ્વભાવ જ અધોગામી છે । મૃતકાલમાં ઘણા ભવમાં તે ચાધેલ હોવાથી, તેનો સ્મૃતિ તાજી થતાં મૃતપૂર્વેની દેવને વશ વનશે । પણ માન વીભવમાં સુસંસ્કારને લઈ ઘટિતાઘટિત, પેષાપેષ, મધ્યામધ્યનું ભાન થતાં તેને છોડી દે છે । અજ્ઞાન એક મોટી વદી છે, ईश्वरी શાપ છે ।

વત્સલાચારી કહે છે કે જૈનો અહિંસક હોવાનો દાવો કરનાર મોતી અને રેશમનો વેપાર કરી શકે ચરા ? જે મોતી છીપ અને કાઠુ નામની માછલીમાંથી નીકળે છે તેના પેટમાંથી ચીરીને કાઢવામાં આવતી હોવાથી તે હિંસા નહીં ? જવાબમાં આજ સુધી મોતી છીપમાંથી નીકળવાની માહિતી હોવાથી તે છીપ વેદિન્દ્રિય જીવ છે । પંચેન્દ્રિયકરતાં ઓછું પાપ હોવા સાથે ચાવું એ એક વસ્તુ છે અને શરીર ઉપર ધારણ કરવું એ વીજી વસ્તુ છે । માંસ ચાવા સાથે મદિરાપાન કરવામાં આવે છે, કારણ ? તે પચાવનાર છે । આથી બુદ્ધિ વગડે છે, અને દયા નાવૂદ થાય છે ત્યારે મોતી પહેરવાથી એવી અસર થતી નથી, તેથી અસ્થાને છે । વઢી ચાવું અને પહેરવું એમાં ઘણી જ અસમાનતા છે । ક્ષેર ચાવાથી મૃત્યુ થાય છે, પણ હાથમાં લેવાથી મૃત્યુ થતું નથી । એ ઉપનયે ઘણ વિરોધાભાસ ઊભો થાય છે । મોતીનો વેપાર એકલા જૈનો જ કરે છે તેમ નથી, જગતભરમાં કરનારા છે જૈનો તો મૂઠીભર

હોવાથી કદાચ છોડીદે તો પણ ઉત્પાદન બંધ ન થાય, પણ જગત બંધુ જો છોડી દે તો બંધ થાય । માંસનું પણ તેમ જ છે ।

માંસમાં સમે સમે ત્રસજીવ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ મોતીમાં થતા નથી । તેથી પંચેન્દ્રિયના માંસનો खानારો નર્કે જવાનું મળવાન મહાવીર પ્રમુખ કહેલ છે । હિંસાની વ્યાખ્યામાં તો ભાજી-પાલો વગેરે પંચેન્દ્રિય જીવનો સમાવેશ થવાથી તે પણ ન खावा । ગઈ તા. — ૧૦-૬૧ ના રોજ અમદાવાદમાં જૈન તપસ્વી સાધુ ચતુરલાલજી મહારાજે જેમ આજીવન અન્નપાણીના કરેલ ત્યાગ મુજબ જગત બંધુ કરે તો खૂબ જ इच्छवा યોગ્ય છે, પણ તે વનવું જેમ અશક્ય છે તેમ વનસ્પત્યાહારનો ત્યાગ કરવો અશક્ય બની જાય છે । તેથી તે પ્રશ્ન અતિપ્રશ્ન હોવાથી અસ્થાને છે । તર્ક કરતાં કુતર્કો અનંત છે । અલવચ્ચ, માંસ खानારા અન્નનો ત્યાગ કરતા નથી, જો કરતા હોય તો વરાવર છે, તો તે વચેલ અન્ન વનસ્પત્યાહારીને આપવાથી અન્નનો પ્રશ્ન સહેલાઈથી હલ થાય ।

રેશમનું પણ તેમ જ છે । કોશેરો-જીવ વે इन्द्रिय છે । તેની સાથે તેમાંથી થતા રેશમમાં સમે સમે તેમાં ત્રસજીવ ઉત્પન્ન થતા, નથી તેથી માંસ खावा સાથે તેનો મુકાવલો અસ્થાને છે । જૈન ધર્મનું જ્ઞાન જગતના ધર્મના મુકાવલે ઘણું ઝૂંઝૂં હોવાથી તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈ પ । જગતમાં વે इन्द्रिय, વેન્દ્રિય ચૌરેન્દ્રિય, જીવ કયા કયા ? તે જૈન સિવાય કોઈ જાણતું નથી ।

ત્રીજો પ્રશ્ન છે જૈન સાધુ મુંઝવેમાં ગુજરાતી હસ્પિતાલમાં સારવાર લઈ રહેલ તેનો । સાધુઓ, ઈન્જેકશનો અને દવાઓ લેતા તમે જોયેલ છે તે છે । તેમાં પંચેન્દ્રિય જીવ

વાંદરા, વાછડા, કૂતરા અને સસલાને ચીચોડામાં પીલી તેના શરીરમાંથી નીકળતાં રસનાં ઈન્જેક્શનો વનતાં હોવાથી તે લેવાં ન જોઈ એ । વળી અંગ્રેજી દવા કે પ્રકારની પૈકી, પ્રવાહીમાં અને લાઈકર હોઈ છે । તેમાં પ્રવાહીમાં દારૂ આવતો હોવાથી તે ન સ્વપે, અને લાઈકર નામ ભૂકી સ્વપે । તેમાં પણ ટીકડીઓ વગરેમાં પણ ઇંડાંનો રસ અને અમુક જીવોતું માંસ આવતું હોવાથી તે પણ ન સ્વપે । અર્થાત જૈન સાધુ વિલાયતી દવા ન લઈ શકે તે વાત તમારી માનનીય હોવાથી તેના માટે ધ્યાન રાખવા વદલ તમારો હાર્દિક આભાર માનવો રહ્યો એમ હું તો માનું છું ।

— ૦ —

૬

અહિંસાની ઉત્ક્રાન્તિ

પરમાનન્દ કાપડિયા

[‘ કરુણાવિચાર વિરુદ્ધ ઉપયુક્તતાવાદ ’ એ મથાળા નીચેની લેખમાળાના ઉપસંહારમાં શ્રી પરમાનંદભાઈએ પશુ-સૃષ્ટિને કેન્દ્રમાં રાખીને અહિંસાવિચારની વિસ્તારથી આલોચના કરી છે । એ જ વિચારની ચર્ચા માનવીને કેન્દ્રમાં રાખીને શ્રી પરમાનંદભાઈએ આજથી ૨૨ વર્ષ પહેલાં એટલે ૧૯૪૦ના જુલાઈની ૨૧ થી સપ્ટેમ્બરની ૧૫મી સુધીના ‘ પ્રવુદ્ધ જૈન ’ ના ચાર અંકોમાં ‘ અહિંસાની ઉત્ક્રાન્તિ ’ એ મથાળા નીચે કરી હતી । અહિંસા જેવા મહત્ત્વના વિષય ઉપર ચિન્તન કરતાં ભાઈ-બહેનોને આ લેખમાળા એક પૂરક વિચારણા તરીકે ઉપયોગી થશે એમ સમજીને પ્રસ્તુત પુસ્તકના પરિશિષ્ટરૂપે એ લેખમાળાને પ્રગટ કરવાનું અમોએ ઉચિત ધાર્યું છે ।

પ્રકાશક]

ભૂતકાળના ગર્ભાગારમાં ઝૂંડે ઝૂંડે આપણે નજર નાંખીએ છીએ તો અહિંસાનો વિચાર માનવીમાં માનવતા પ્રગટી તે ઘડીથી પ્રાદુર્ભાવ પામ્યો હોય એમ માલુમ પડે છે । એ ઘડી કઈ હતી તે તો આજ સુધીમાં શોધાયલો ઇતિહાસ કહી શકે તેમ નથી । પણ એક કાળે એવી પરિસ્થિતિ કલ્પી શકાય છે કે જ્યારે માનવી અને પશુ વચ્ચે માનવીની ક્રમ-કુશલતા સિવાય બીજો કશો પણ તફાવત નહિ હોય । જ્યારે માનવી મનુષ્યેતર સૃષ્ટિનો ફાવે તેવો ઉપયોગ કરતો હશે, એટલું જ નહિ પણ, સશક્ત માનવી પોતાના સ્વાર્થ યાત્રા અર્થ નિર્વહ આદમીઓ ઉપર પણ ગમે તેવાં આક્રમણો કર્યે જતો હશે અને કોઈની ગરદન ઉપર હથિયાર ચલાવતાં તેનો હાથ જરા પણ પાછો પડતો નહિ હોય, એવી પરિસ્થિતિ ચાલતી હશે; એવામાં એકાએક તેને વિચાર આવ્યો હશે કે “મારો કોઈ પ્રાણ લેવા આવે તો જેમ મને મારે દુઃખ થાય છે તેમ જેનો પ્રાણ લેવાને હું પ્રવૃત્ત થાઉં છું તેને પણ એટલું જ મારે દુઃખ કેમ નહિ થતું હોય ? જે મને ન ગમે તે તેને પણ કેમ ગમે ? અને જો આમ છે તો જેમ સામેનો માણસ મને જરા પણ હિંસા ન થાય એમ વર્તે એવી હું તેના તરફથી અપેક્ષા રાખું છું તે સુજબ તેને પણ માથરી જરાયે હિંસા ન થાય એવી રીતે જ મારે તેની સાથે વર્તેવું જોઈએ । અન્યથા વર્તું તે યોગ્ય ન કહેવાય ।” આ વિચારમાલમાંથી અહિંસા-વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થયો હશે; ધર્મવૃદ્ધિની જાગૃતિ થઈ હશે ।

અનેક પશુપક્ષીઓ પણ એ કાળે નિર્દોષ જીવન ગાળતાં હતાં અને આજે પણ ગાળે છે । કેટલાંય પશુપક્ષીઓ એ કાળે નિરામિષ આહારી હતાં અને આજે પણ છે । આ કારણે તેમને અહિંસક કહેવાં એ વાજવી નથી । પશુપક્ષીઓ સંજ્ઞા-પ્રધાન પ્રાણીઓ છે; તેઓ પોતાની સંજ્ઞાના આદેશ અનુસાર

હિંસા-અહિંસા આચરે છે । આ ઉપરથી તેઓ સ્વરી રીતે હિંસક કે અહિંસક ઠરતાં નથી । હિંસા-અહિંસાને જાગૃત હૃદય અને બુદ્ધિ સાથે સંબંધ છે અને પ જાગૃત હૃદય અને બુદ્ધિ માત્ર માનવજાતને જ વરેલી છે । એક જ સરસા સંયોગોમાં એક માણસ બુદ્ધિપૂર્વક માંસાહાર કરે છે, બીજો માણસ બુદ્ધિપૂર્વક નિરામિષ ભોજન સ્વીકારે છે; એક માણસ સમજી કરીને અન્ય ઉપર શસ્ત્રપ્રયોગ કરે છે, બીજો માણસ અન્યથા વિચાર કરીને કોઈ ઉપર હિંસક આક્રમણ કરતાં અત્તકાય છે-પાછો ફરે છે । જેવો જેનો નિર્ણય અને તે મુજબ જેવી જેની પ્રવૃત્તિ હોય છે તે મુજબ તે માનવી હિંસક યા તો અહિંસક ઠરે છે ।

ઉપર જણાવ્યું તે મુજબ માનવીના માનસમાં એક વચ્ચે અહિંસાની વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થયો । પછી તો તે વૃત્તિ દિન-પ્રતિદિન પોષાવા અને સંવર્ધિત થવા લાગી । તે જ વિચાર અને વૃત્તિના આધારે માનવીકુટુંબો અને માનવસમાજની રચના થવા લાગી । તે જ ભાવનામાંથી મોટી મોટી ધર્મસંસ્થાઓ ઊભી થવા લાગી । તે જ કલ્પનામાંથી જેમ આસપાસ વસતા માનવીઓ પ્રત્યે તેમ જ ચોતરફ વિચરતી પશુસૃષ્ટિ પ્રત્યે પણ અહિંસાની દયાની ભાવના ફેલાવા લાગી । આ અહિંસાવિકાસના ઇતિહાસનું મોટામાં મોટું સીમાચિહ્ન તે ભગવાન બુદ્ધ અને મહાવીરનો યુગ । ભગવાન બુદ્ધે જગતને માનવ વન્ધુતાનો સંદેશ આપ્યો અને માનવીના જન્મ, જરા વ્યાધિ અને મૃત્યુનાં દુઃખો જોઈ ને કરુણાપરાયણ બનેલા તેમણે જગતના લોકોને તે દુઃખચક્રમાંથી ઉગરવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો । ભગવાન મહાવીર આથી પણ આગળ ગયા અને માત્ર મનુષ્યસૃષ્ટિ નહિ, માત્ર પશુસૃષ્ટિ નહિ, પણ જડ ગણાતી

છતાં ચૈતન્યથી ભરેલી વનસ્પતિસૃષ્ટિ સુધી તેમણે અહિંસાની પરિધરેલાને લંબાવી અને મિત્તિ મે સર્વભૂપસુ, વેરં મદ્દશં ન કેળઈ । એ સુત્રની તેના વાસ્તવિક અર્થમાં ઉદ્ઘોષણા કરી । માણસે પોતાના જીવનમાં અહિંસા કેવી રીતે ઉતારવી અને સંપૂર્ણશે આચરવી એ પ્રશ્નની અપૂર્ણ છીળવટભરી તેમણે મીમાંસા કરી અને અહિંસક આચારનું અદ્ભુત શાસ્ત્રીય વિજ્ઞાન રચ્યું । આ આશુ અહિંસાશાસ્ત્ર વ્યક્તિના આધ્યાત્મિક મોક્ષને ધ્યેયસ્થાને રાખીને રચવામાં આવ્યું હતું । સમાજના ઐહિક કલ્યાણ -અકલ્યાણની દૃષ્ટિ તેમાં ગૌણ હતી । સંસાર તો છે એવોને પવો ચાલવાનો છે; સમાજનું ચક્ર પણ હિંસા અહિંસાના ચિત્રવિચિત્ર ક્ષીલા ઉપર ચાલ્યા કરવાનું છે; રાજ-કારણનો તો પાયો જ હિંસા ઉપર છે; સમાજસુધારાની વાતો કરવી તે આખરે કોઠી ધોઈને કાદવ કાઢવા જેવું છે । અના-દિકાલથી આત્મા કર્મવંધોથી જકડાયલો છે । તે કર્મવંધોનું મૂલ રાગદ્વેષ અને તેમાંથી પરિણમતી હિંસા છે । સમાજ સાથે જેટલો ગાઢ સંબંધ તેટલાં રાગદ્વેષનાં નિમિત્તો વધારે અને તે નિમિત્તો હિંસક આચાર તરફ જ વ્યક્તિને આખરે ધસરી જવાનાં । માટે જે વ્યક્તિ ઓને કર્મવંધોથી મુક્ત થઈને આધ્યાત્મિક મોક્ષ-પારલૌકિક મુક્તિ મેળવવાની આ કાંક્ષા હોય તેણે સમાજ સાથેનો સંબંધ તોડી નાંખવો અને દેહનો અધ્યાસ વને તેટલો કમી કરવો, રાગદ્વેષનાં મૂલ છેદવા અને હિંસાને પોતાના જીવનમાંથી સંપૂર્ણશે નાકૂદ કરવી ।

આ રીતે પ્રરૂપાયેલી અહિંસાએ માનવવ્યક્તિ માટે તો પક્ષપ્રવ્ય આદર્શ અને તેને પહોંચી વળવાનો યોગ્ય કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો પણ સમાજનાં વહેણ તો વહેતાં હતાં એવાં જ લગભગ વહેતાં રહ્યાં । શુદ્ધ અહિંસકની દૃષ્ટિ રાજકથા -દેશકથા -વ્યર્થ

હિંસા-અહિંસા આચરે છે । આ ઉપરથી તેઓ સ્ત્રી રીતે હિંસક કે અહિંસક ઠરતાં નથી । હિંસા-અહિંસાને જાગૃત હૃદય અને બુદ્ધિ સાથે સંબંધ છે અને એ જાગૃત હૃદય અને બુદ્ધિ માત્ર માનવજાતને જ વરેલી છે । એક જ સરસા સંયોગોમાં એક માણસ બુદ્ધિપૂર્વક માંસાહાર કરે છે, બીજો માણસ બુદ્ધિપૂર્વક નિરામિષ ભોજન સ્વીકારે છે; એક માણસ સમજી કરીને અન્ય ઉપર શસ્ત્રપ્રયોગ કરે છે, બીજો માણસ અન્યથા વિચાર કરીને કોઈ ઉપર હિંસક આક્રમણ કરતાં અભ્રકાય છે-પાછો ફરે છે । જેવો જેનો નિર્ણય અને તે મુજબ જેવી જેની પ્રવૃત્તિ હોય છે તે મુજબ તે માનવી હિંસક યા તો અહિંસક ઠરે છે ।

ઉપર જણાવ્યું તે મુજબ માનવીના માનસમાં એક વસ્તુ અહિંસાની વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થયો । પછી તો તે વૃત્તિ દિન-પ્રતિદિન પોષાવા અને સંવર્ધિત થવા લાગી । તે જ વિચાર અને વૃત્તિના આધારે માનવીકુટુંબો અને માનવસમાજની રચના થવા લાગી । તે જ ભાવનામાંથી મોટી મોટી ધર્મસંસ્થાઓ ઊભી થવા લાગી । તે જ કલ્પનામાંથી જેમ આસપાસ વસતા માનવીઓ પ્રત્યે તેમ જ ચોતરફ વિચરતી પશુસૃષ્ટિ પ્રત્યે પણ અહિંસાની દયાની ભાવના ફેલાવા લાગી । આ અહિંસાવિકાસના ઇતિહાસનું મોટામાં મોટું સીમાચિહ્ન તે ભગવાન બુદ્ધ અને મહાવીરનો યુગ । ભગવાન બુદ્ધે જગતને માનવ બંધુતાનો સંદેશ આપ્યો અને માનવીના જન્મ, જરા વ્યાધિ અને મૃત્યુનાં દુઃખો જોઈ ને કરુણાપરાયણ બનેલા તેમણે જગતના લોકોને તે દુઃખચક્રમાંથી ઉગરવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો । ભગવાન મહાવીર આથી પણ આગળ ગયા અને માત્ર મનુષ્યસૃષ્ટિ નહિ, માત્ર પશુસૃષ્ટિ નહિ, પણ જડ ગણાતી

છતાં ચૈતન્યથી ભરેલી વનસ્પતિસૃષ્ટિ સુધી તેમણે અહિંસાની પરિધરેલાને લંબાવી અને મિત્તિ મે સવ્વભૂષણ, વેરં મંદ્રહં ન કેળઈ । પ સુત્રની તેના વાસ્તવિક અર્થમાં ઉદ્ઘોષણા કરી । માણસે પોતાના જીવનમાં અહિંસા કેવી રીતે ઉતારવી અને સંપૂર્ણાંશે આચરવી પ પ્રશ્નની અપૂર્ણ હીંગવટભરી તેમણે મીમાંસા કરી અને અહિંસક આચારનું અદ્ભુત શાસ્ત્રીય વિજ્ઞાન રચ્યું । આ આચાર અહિંસાશાસ્ત્ર વ્યક્તિના આધ્યાત્મિક મોક્ષને ધ્યેયસ્થાને રાખીને રચવામાં આવ્યું હતું । સમાજના ઐહિક કલ્યાણ -અંકલ્યાણની દૃષ્ટિ તેમાં ગૌણ હતી । સંસાર તો છે એવોને પવો ચાલવાનો છે; સમાજનું ચક્ર પણ હિંસા અહિંસાના ચિત્રવિચિત્ર બીલા ઉપર ચાલ્યા કરવાનું છે; રાજ-કારણનો તો પાયો જ હિંસા ઉપર છે; સમાજસુધારાની વાંતો કરવી તે આજરે કોઠી ધોઈને કાઢવા કાઢવા જેવું છે । અના-દિકાલથી આત્મા કર્મવંધોથી જકડાયલો છે । તે કર્મવંધોનું સૂલ રાગદ્વેષ અને તેમાંથી પરિણમતી હિંસા છે । સમાજ સાથે જેટલો ગાઢ સંબંધ તેટલાં રાગદ્વેષનાં નિમિત્તો વધારે અને તે નિમિત્તો હિંસક આચાર તરફ જ વ્યક્તિને આજરે ધસરી જવાનાં । ગાટે જે વ્યક્તિ ઓને કર્મવંધોથી મુક્ત થઈને આધ્યાત્મિક મોક્ષ-પારલૌકિક મુક્તિ મેલવવાની આ કાંક્ષા હોય તેણે સમાજ સાથેનો સંબંધ તોડી નાખવો અને દેહનો અધ્યાસ વને તેટલો કમી કરવો, રાગદ્વેષનાં સૂલ છેડવા અને હિંસાને પોતાના જીવનમાંથી સંપૂર્ણાંશે નાવૂદ કરવી ।

આ રીતે પ્રરૂપાયેલી અહિંસાએ માનવવ્યક્તિ માટે તો પૃથક્કર્ય આદેશ અને તેને પહોંચી વળવાનો યોગ્ય કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો પણ સમાજનાં વહેણ તો વહેતાં હતાં પવાં જ લગભગ વહેતાં રહ્યાં । શુદ્ધ અહિંસકની દૃષ્ટિએ રાજકથા -દેશકથા -વર્ણ

ગણવા લાગી । આ અહિંસાશાસ્ત્રમાં સમાજથી પોતાનો સંબંધ ઉત્તરોત્તર કમી કરીને આધ્યાત્મિક દિશાએ આગલ વધવા ઇચ્છનાર માટે ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચતર ગુણસ્થાનકોની સરસ આયોજના કરવામાં આવી હતી । પણ સમાજમાં રહેનાર માણસે કેમ વર્તવું, સમાજના અને રાજ્યસત્તાના અન્યાયો અને ત્રાસો નિવારવા માટે શું કરવું, એક રાજ્ય અન્યરાજ્ય ઉપર આક્રમણ કરે ત્યારે પ્રજાજનોએ શા શા ઉપાયો હાથમાં લેવા, એ વધી વાવતો સંબંધમાં અહિંસાની દૃષ્ટિએ કસોટી સુલસો તત્કાલીન અહિંસાશાસ્ત્રમાં જોવામાં આવતો નહિ । એ વખતની અહિંસામાં માણસે હિંસા ન કરવી એ વાતની મુખ્યતા હતી, પણ કોઈને રક્ષણ આપતી કે ઉગારવાની, પીડિત, ત્રાસિત અને તિરસ્કારાયેલા વર્ગને બચાવવાની, અથવા તો સમાજનાં કે રાજ્યનાં અઘટિત શાસનોનો સામનો કરવાની વાવત મુખ્યતાએ નહોતી । 'સમાજ તો એવો જ હોય, રાજ્ય તો એમ જ ચાલે, દરેક વર્ગની ઝાંઝીનોઝી સ્થિતિ તેમનાં કર્મને આધીન છે, આવું જ ચલણ એ સમયની અને લગભગ આજસુધી ચાલી આવતી અહિંસાની દૃષ્ટિમાં જોવામાં આવે છે । ઝલતું જે જૈનધર્મ વ્યક્તિને પોતપોતાનો કુટુંબ અને સમાજનો પરિત્યાગ કરીને-પટલે કે તે સાથે અસહકાર કરીને નિવૃત્તિમાર્ગ લેવાનું કહે છે તે જ જૈનધર્મ રાજ્યો અને રાજ્યાધીશોને શાન્તિ ઇચ્છે છે । એનો અર્થ પટલો જ છે કે 'એ વધાં તંત્રો ચાલતાં હોય તેમ ભલે ચાલે । તું તેને સુધારનાર કોણ ? તું તારું સંભાલ અને તારા આત્મકલ્યાણનો વિચાર કર !, આ તત્કાલપ્રરૂપિત અહિંસામાંથી નોકલતો હોય એમ લાગે છે । સંક્ષેપમાં એમ કહી શકાય કે એ અહિંસાના વિચાર પાછલે વ્યક્તિ તું કલ્યાણ મુખ્યપણે જોવામાં આવે છે । અહિંસાનું વ્યક્તિગત આચરણ

जरूर समाजकल्याणमां परिणमे छे । एम छतां पण ए इष्ट परिणाम ध्येयना स्थाने नहोतुं, केवल आनुषंगिक हतुं ।

आ विवरणनो अर्थ कोई एम न करे के आ रीते अहिंसाना पूर्वद्रष्टाओ कोई रीते न्यून हता अथवा तो तेमनी दृष्टि संकुचित हती एम कहेवानो के सूचववानो मारो आशय छे । काले काले युगपुरुषो पाके छे, जनताना सुखकल्याणने पोषक सनातन जीवनसिद्धांतो रजू करे छे । पोतपोताना कालने अपेक्षीने तेमांनो कोई एक सिद्धांत उपर, तो कोई अन्य सिद्धांत उपर वधारे भार मुके छे अने तेने अनुलक्षीने तत्कालीन परिस्थितिने अनुरूप जीवनव्यवहार अने आचार-नियमो तारवे छे । पोताना कालने अपेक्षीने तेमणे जे कांई विधानो कर्मां होय ते ते आकारमां ज आगामी कालने लागु पाडी सकाय ज नहि । कालनी मर्यादा 'सर्वज्ञ-अल्पज्ञ-सो' कोईने लागु पडे छे ।

भगवान बुद्धना अने महावीरना समयमां अने आजना समयमां केटलो फेर छे ? ते काल ए हतो के ज्यारे समाजनी समस्या आटली वथी जटिल नहोती, ऊंचानीचाना भेद आटला तीव्र नहोता, जीवनसंग्राम आटलो कठण नहोतो, एक राज्यनु अन्य राज्य उपरनु आक्रमण प्रजाना चालु जीवन उपर आजनी माफक बहु व्यापक असर करतुं नहोनुं, विज्ञान केवल बाल्यावस्थामां हतुं अने तेनी संरक्षक के संहारक, सुखदायक के दुःखदायक शक्ति आचनी सरखामणीय केवल नजीवी हती । काम ओछुं हतुं, नवराश वधारे हती । शहेरो ओछां हतां अने ते पण आटलां विस्तृत नहोतां, ग्राम्यजीवन ज मुख्यस्थाने हतुं, अने एकान्त अने शांति पुष्कळ हतां । चालु वातावरण ज पारलौकिक विचार अने चिन्तनने पोषक हतुं अने समाजव्यवस्थामां आध्यात्मिक

ગણાવા લાગી । આ અહિંસાશાસ્ત્રમાં સમાજથી પોતાનો સંબંધ ઉત્તરોત્તર કમી કરીને આધ્યાત્મિક દિશાએ આગલ વધવા ઇચ્છનાર માટે ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચતર ગુણસ્થાનકોની સરસ આયોજના કરવામાં આવી હતી । પણ સમાજમાં રહેનાર માણસે કેમ વર્તેલું, સમાજના અને રાજ્યસત્તાના અન્યાયો અને ત્રાસો નિવારવા માટે શું કરેલું, એક રાજ્ય અન્યરાજ્ય ઉપર આક્રમણ કરે ત્યારે પ્રજાજનોએ શા શા ઉપાયો હાથમાં લેવા, એ વધી વાવતો સંબંધમાં અહિંસાની દૃષ્ટિએ કસો ટુલસો તત્કાલીન અહિંસાશાસ્ત્રમાં જોવામાં આવતો નહિ । એ વચતની અહિંસામાં માણસે હિંસા ન કરવી એ વાતની મુખ્યતા હતી, પણ કોઈને રક્ષણ આપની કે ઉગારવાની, પીડિત, ત્રાસિત અને તિરસ્કારાયેલા વર્ગને વચાવવાની, અથવા તો સમાજનાં કે રાજ્યનાં અઘટિત શાસનોનો સામનો કરવાની વાવત મુખ્યતાએ નહોતી । ‘સમાજ તો એવો જ હોય, રાજ્ય તો એમ જ ચાલે, દરેક વર્ગની ઝંઘીનીચી સ્થિતિ તેમનાં કર્મને આધીન છે, આવું જ ચલણ એ સમયની અને લગભગ આજસુધી ચાલી આવતી અહિંસાની દૃષ્ટિમાં જોવામાં આવે છે । ઝૂલટું જે જૈનધર્મ વ્યક્તિને પોતપોતાનો કુટુંબ અને સમાજનો પરિત્યાગ કરીને-પટલે કે તે સાથે અસહકાર કરીને નિવૃત્તિમાર્ગ લેવાનું કહે છે તે જ જૈનધર્મ રાજ્યો અને રાજ્યાધીશોને શાન્તિ ઇચ્છે છે । એનો અર્થ પટલો જ છે કે ‘એ વધાં તંત્રો ચાલતાં હોય તેમ મળે ચાલે । તું તેને સુધારનાર કોણ ? તું તારું સંભાળ અને તારા આત્મકલ્યાણનો વિચાર કર !, આ તત્કાલપ્રરૂપિત અહિંસામાંથી નીકળતો હોય એમ લાગે છે । સંક્ષેપમાં એમ કહી શકાય કે એ અહિંસાના વિચાર પાછલે વ્યક્તિ તું કલ્યાણ મુખ્યપણે જોવામાં આવે છે । અહિંસાનું વ્યક્તિગત આચરણ

जरूर समाजकल्याणमां परिणमे छे । एम छतां पण एहए परिणाम ध्येयना स्थाने नहोतुं, केवल आनुपंगिक हतुं ।

आ विवरणनो अर्थ कोई एम न करे के आ रीते अहिंसाना पूर्वद्रष्टाओ कोई रीते न्यून हता अथवा तो तेमनी दृष्टि संकुचित हती एम कहेवानो के सूचववानो मारो आशय छे । काले काले युगपुरुषो पाके छे, जनताना सुखकल्याणने पोषक सनातन जीवनसिद्धांतो रज्जू करे छे । पोतपोताना कालने अपेक्षोने तेमांनो कोई एक सिद्धांत उपर, तो कोई अन्य सिद्धांत उपर धधारे भार मूके छे अने तेने अनुलक्षीने तत्कालीन परिस्थितिने अनुरूप जीवनव्यवहार अने आचार-नियमो तारवे छे । पोताना कालने अपेक्षीने तेमणे जे कांई विधानो कर्थां होय ते ते आकारमां ज आगामी कालने लागु पाडी सकाय ज नहि । कालनी मर्यादा 'सर्वज्ञ-अल्पज्ञ-सौ' कोईने लागु पडे छे ।

भगवान बुद्धना अने महावीरना समयमां अने आजना समयमां कैटलो फेर छे ? ते काल ए हतो के ज्यारे समाजनी समस्या आटली वधी जटिल नहोती, ऊंचानीचाना भेद आटला तीव्र नहोता, जीवनसंग्राम आटलो कठण नहोतो, एक राज्यनु अन्य राज्य उपरनु आक्रमण प्रजाना चालु जीवन उपर आजनी माफक बहु व्यापक असर करतुं नहोनुं, विज्ञान केवल बाल्यावस्थामां हतुं अने तेनी संरक्षक के संहारक, सुखदायक के दुःखदायक शक्ति आचनी सरसामणीए केवल नजीवी हती । काम ओछुं हतुं, नवराश धधारे हती । शहेरो ओछां हतां अने ते पण आटलां विस्तृत नहोतां, ग्राम्यजीवन ज मुख्यस्थाने हतुं, अने एकान्त अने शांति पुष्कळ हतां । चालु वातावरण ज पारलौकिक विचार अने चिन्तनने पोषक हतुं अने समाजव्यवस्थामां आध्यात्मिक

જીવનને મહત્વનું સ્થાન હતું । આ પરિસ્થિતિમાં અહિંસાનું વધારે વ્યાપક નિરૂપણ પ કાળે સંભવિત ન હોતું ।

બીજું, અહિંસાને મનુષ્યજીવન સાથે સીધો સંબંધ હોવાથી જેમ જેમ માનવજીવન પલટાતું જાય છે અને સમાજરચના વધારેને વધારે જટિલ બનતી જાય છે તેમ તેમ અહિંસાને લનતા સ્થાલોમાં ફેરફાર તેમ જ સુધારા તથા વધારા થતા જ જાય છે । અહિંસાનો સિદ્ધાન્ત પક અને સનાતન પંચોત્તર, પણ તે સિદ્ધાન્ત યુપરથી નીપજતા આચારવિચાર પલટાતા જાય છે । વળી આજે પક ક્ષેત્રને અહિંસાનો વિચાર લાગુ પાડવામાં આવે તો આવતી કાલે માણસની બુદ્ધિ આવા કલ્યાણ કલ્પદ્રુમને વીજા ક્ષેત્રમાં બાંધવાનો વિચાર ન કરે ? વળી જો અહિંસાથી વ્યક્તિનું પારલૌકિક શ્રેય થતું હોય તો તેનું પેહિક શ્રેય પણ અહિંસા બડે કેમ ન સધાય ? જો અહિંસાને વ્યક્તિગત જીવન ઉપર લાગુ પાડવામાં આવે તો સામાજિકજીવન ઉપર પણ શા માટે લાગુ ન પાડવી ? જો વ્યક્તિ અહિંસક બનીને, પોતાની જાતનો ભોગ આપીને સમાજકલ્યાણ સાધી શકે તો સમાજ પવી જ રીતે અહિંસક બનીને પોતાના ટૂંકા સ્વાર્થનો ભોગ આપીને રાષ્ટ્રને ઉન્નત કેમ ન બનાવે અને પવી જ રીતે રાષ્ટ્ર અહિંસાને અસ્ત્યાર કરીને જગતનો સમગ્ર ઉદ્ધાર કેમ ન સાધે ? અહિંસા જો સાચો અને સનાતન સિદ્ધાન્ત હોય તો તેની માત્ર વ્યક્તિગત મોક્ષસાધના પૂરતી જ ઉપયોગિતા હોઈ ન શકે, પણ વ્યક્તિ તેમ સામાજના ઐહિક જીવનનાં સર્વ અંગ-ઉપાંગો ઉપર પણ તે લાગુ પડવી જોઈપ અને તેનાથી સાર્વત્રિક કલ્યાણ થવું જોઈપ । આવી રીતની વિચારસરણીમાંથી આજે ગાંધીજીના અહિંસાવાદનો જન્મ થયો છે । આજે વિચારનાં ટોલ્સ્ટોય, થોરો જેવા અનેક પુરોગામીઓ થઈ ગયા

छे, पण तेने चोक्कस आकार आपनार अने आखी दुनियांना तारणद्वार तीर्थ तरीके रजू करनार गांधीजी छे । आ गांधी-वादनो विचार अने तेने अनुसरवा मथती आपनी मर्यादा-ओनो विचार हवे पछो करीशुं

[२]

जेवी रीते आगळ आपणे जोयुं के मानवीमां मानव-ताना जन्म साथे ज अहिंसावृत्तिनो उद्भव थयो, पण ए अहिंसावृत्तिमांथी स्थायी जीवनशास्त्रनुं निर्माण तो आपणा देशमां भगवान बुद्ध अने महावीरना समयथी ज थयुं । तेवी ज रीते दुनियांना इतर भागोमां अहिंसावृत्तिनो उद्भव तो कई कालथी थयेलो, पण खिस्ती धर्मना उद्भवे ए वृत्तिने मनुष्य-जीवननुं एक महत्त्वनुं अंग वनाव्युं । ए धर्मना उत्पादक इसु खिस्ते अहिंसामय जीवन जीवी वताव्युं अने ए समयना लोकोने भ्रातृभावनो संदेशो आप्यो । तेमना धर्मपुस्तक चाईबलना 'जोन' रचित प्रकरणमां अपायलुं 'गिरिप्रवचन' प्रेमसेवा-समभावनी ज एक अपूर्व गीता छे । 'मिथ्यु' रचित प्रकरणमां पण एक स्थले इसु खिस्त पोताना अनुयायीओने उदेशीने कहे छे के 'तमे आज सुधी सांभळता आव्या छो के कोई तमारी आंख फोडे तेनी तमे आंख फोडी नाखो अने दांतने बदले दांत खेची काढो ! पण हुं तमने कहुं छुं के अन्यायी के अधर्मीनो सामनो न करो ! पण तमने जे कोई जमणा गाल उपर तमाचो मारे तेनी सामे डावो गाल धरो अने कायदाथी लडीने जे कोई तमारो कोट लई ले तेने तमारी कामळी पण आपी दो अने जे तमने एक गाड घसडीने लई जाय तेनी साथे तमे वे गाड चालो अने जे मांगे ते तेने आपो अने जे कोई उधार लेवा आवे तेने तमे पाछो टाळो नहि । आची ज रीते ए ज प्रकरणमां

અન્યથા ઇસુખ્રિસ્ત કહે છે કે 'તમને આજ સુધી કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે તમારા પડોશીઓને યાદજો અને દુશ્મનોને ધિક્કારજો ! પણ હું તમને એમ કહું છું કે તમારા દુશ્મનોને પણ તમે યાદજો । તમને જે શ્રાપ આપે તેને આશીર્વાદ આપજો । તમને તિરસ્કારે તેનું તમે મળું કરજો, અને જે તમારા વિષે મત્સરભાવ ચિન્તવે અને તમને ત્રાસ આપે તેના માટે પ્રાર્થના કરજો । આ રીતે જ જે પિતા સ્વર્ગમાં વસે છે તેના તમે સારા પુત્ર બની શકશો । કારણ કે તેઓ તો જેઓ સારા છે તેમ જ સરાવ છે તે બંનેને પોતાના સૂર્યનું સરખું અજવાળું આપે છે અને ન્યાયી અને અન્યાયી ઉભય ઉપર વરસાદની એકસરખી મહેર વરસાવે છે । જે તમને યાદજો હોય તેને તમે યાદજો એમાં તમે એવું મોટું પુણ્ય શું કર્યું ? અને તમારા ભાઈ ઓને જ તમે સલામ કરો તેમાં તમે વીજાથી વિશેષ શું ક્યાર્યો ? તમારી આસપાસના લોકો પણ શું એમ નથી કરતા ? જેવી રીતે તમારો દિવ્યપિતા પૂર્ણ છે તેવી જ રીતે તમારે પણ પૂર્ણ બનવું જોઈએ' ।

ખ્રિસ્તી ધર્મના કહેવાતા અનુયાયીઓએ આજ સુધી ગમે તેમ વર્તન કર્યું હોય અને આજે લડાઈના નામે ગમે તેટલી તેઓ હિંસા આચરી રહ્યા હોય, પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનો મર્મ તો ઉપર ઘર્ણવ્યો તે જ હતો અને છે । અને તે મર્મને હૃદયમાં ધારણ કરીને અનેક ખ્રિસ્તી સાધુસન્તો આદર્શ જીવન જીવી ગયા છે અને સ્વપરનું કલ્યાણ સાધી ગયા છે । ખ્રિસ્તી ધર્મની દયા, અહિંસા, મનુષ્યકોટિ સુધી જ લંવાયલી જોવામાં આવે છે । તેનું મૂલ તો તે ધર્મની સૃષ્ટિ નિર્માણને લગતી એક મુખ્ય માન્યતાને આધારી છે કે જે એમ પ્રરૂપે છે કે ઇશ્વરે પ્રથમ ચર-અચર દેખાંતી જડ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી અને તેની અંદર દિવ્ય પ્રાણોથી પ્રાણવાન એવા 'આદમ, અને 'ઇવ'ને

मूक्या, जोमांथी आ आजा मानवसमाजना विकास भयो। आ मान्यताए पशुप्राणीओने आत्मतत्त्वथी वञ्चित बनाया अने ते कारणे मानवदयाना अनधिकारी ठराव्या। श्रीजी यादव मानव समाजनुं कल्याण अने सेवाने निस्ती धर्ममां खुब प्राधान्य आपमां आव्युं। दीन, दुःखी, दलित मांदा कोठीआ, पनीआनी सेवा उपर जे भार निस्तीधर्म मूके छे ते अन्य धर्मनप्रदायोमां जोवामां आवतानथी।

पण आ वधी दया, प्रेम, विश्ववंधुत्वथी दातो मोटेभागें व्यक्तिगत आत्मसाधना साथे जोडायली रही। तेनी अन्तर सामुदायिक जीवन उपर जरूर सारा प्रमाणमां पडती रही, पण राज्यतन्त्रोथी निर्मातुं सामुदायिक जीवन तो आग्ररे पशु-वल्गु उपर ज निर्भर वनी रह्युं। कालान्तरे गई सदीमां रशियामां टोल्स्टोयनो जन्म भयो। ते भारे धर्मात्मा हता; विनम्रक हता; समाज अने राजकारणना प्रश्नोना प्रस्तर विवेचक हता आज सुधी अहिंसानो अर्थ पटलो ज करवामां आवतो हता के पोताना जीवनने वने तेटलुं निरवद्य बनावबुं, हिन्दक प्रवृत्तिओथीवने तेटला अलगा रहीने अपरिग्रही पवित्र जीवन गाळबुं अने वने तेटली ईश्वरसाधना करवी। पण साथे साथे तेमां एक तत्त्व उभेरायुं। पोतानी मान्यता मुजब वर्तवामां समाज के राजकारण कदी आडे आवे तो पण पोतानी मान्यताने वळगी रहेबुं अने तेम करतां गभे तेटलां कष्टो सहेवां -प्राणनुं बलिदान आपवानो प्रसंग आवे तो तेम करतां पाछा हठबुं नहि। आ बाबु के ते बाबु पोतपोतानी धार्मिक मान्यता खातर शान्त निरवरोध प्राणबलिदान अपायानां अनेक दृष्टान्तो वन्या ज करतां हता। आवा बनावोए अहिंसानो आदर्श जनसमाज समक्ष जीवतो अने जागतो राख्यो हतो पटलुं ज नहि, पण तेमां अहिंसक

सामनानी कई कई छांखी थवा लागी हती। पण अहिंसा-वृत्तिनुं प्रयोगक्षेत्र तो हजु सुधी धार्मिक मान्यताओना प्रदेश पुरतुं ज सर्वादित रह्युं हतुं। समाज के राष्ट्रता प्रश्नो उकेलवामां, राज्यतां अन्यायो दूर करवामां के परराज्यतां आक्रमणोनो सामनो करवामां अहिंसाविचारनो योजना पूर्वक कदी उपयोग करवानुं कोईने सुझतुं ज नहोतुं। मोटा सामाजिक फेरफारो विचारोनो स्वाभाविक परिवर्तनमांथी परिणमता अथवा तो कोई बलवान व्यक्ति समाजपरिवर्तक विचारो एवा जोरशी समाज समक्ष मूकती अने तेने अनुसरनारुं अनुयायीदल एवी उग्रताथी काम करतुं के खासै समाजनी बहु मोटी बहुमती होय तो पण नमी जती अने नवा विचारो अने नवा आदर्शोने अपनावी लेती। आन्नी ज रीते राज्यवहीवटमां चाली रहेला अन्यायो पण कां तो कहेवाती वंधारणपूर्वकनी हीलचालथी दूरकराता अथवा तो राज्य करती संस्था उपर सीधुं के आडकतरुं असाधारण दबाण लावीने ते ते अन्यायो रद्द करवानी राज्यसंस्थाने फरज पाडवामां आवती। आवां बालु दखाणो आववा छतां पण जो राज्यसंस्था मक्रम रहेती तो आखरे हिंसापूर्ण बलवो थतो अने राज्यक्रान्ति आवोने ऊभी रहेती। परराज्यतां हिंसक साधनो सिवाय अन्यथा बचाव थई शके एवुं आज सुधी कदी कोईने सुझयुं ज नहोतुं अने आज पण गांधीजी सिवाय बीजा कोईने आ कल्पना हजु व्यवहार लागती ज नहोती। आम सामाजिक, राष्ट्रिय, के आन्तराष्ट्रिय कोई पण प्रदेशमां अहिंसाना विचारने स्पष्ट-पणे हजु सुधी स्थान मल्युं ज नहोतुं। व्यक्ति अने समाजना जीवनने घडवामां बलवान भाग भजवतार साधुसन्तो समाज अने राष्ट्रनी सामान्य प्रवृत्तिओथी

ઘણું જીવન અલગ રહેતા અને લોકોને પોતપોતાના માની લીધેલા ધર્મમાર્ગે ચાલવાનો અને ईश्वरપ્રાપ્તિ તરફ વળવાનો ઉપદેશ આપતા । આ આત્મી વિલંવાદી પરિસ્થિતિ તરફ મારો સમજ પ્રમાણે સૌથી પ્રથમ ટૉલ્સ્ટૉયનું ધ્યાન લેવાયું । વાઈબલનું વેદવાક્ય-Resist not the evil-અસત્યનો-અધર્મનો-સામનો ન કરો- આ વાક્યે તેના મનમાં મારે મન્યન ઝડપું કર્યું । અસત્યનો-અધર્મનો સામનો ન કરવો પડે શું ? અસત્ય અધર્મને નમી જવું ? આમ કેમ બને ? આ ઉપદેશ આપનાર ईशુનિસ્તે જ તે સમયની વહેમ અને આજ્ઞાથી ભરેલી ધાર્મિક માન્યતાઓનો જીવંત સામનો કર્યો હતો અને તે સામનામાં જ પોતાના પ્રાણનું વલિદાન આપ્યું હતું । તો શું ईશુનો ઉપદેશ અને આચરણ બન્ને પરસ્પર વિરોધી હતાં ? આમ તો ન જ બને । વધારે વિચાર કરતાં તેને માલૂમ પડ્યું કે સામનો ન કરવો એનો અર્થ હિંસાથી-પશુવલથી સામનો ન કરવો પડે જો જ હોઈ શકે । હિંસા પ અધર્મ છે । અધર્મ સામે અધર્મ વાપરવાથી અધર્મ જ વૃદ્ધિને પામે । વાકી તો જેનામાં ધર્મ વૃદ્ધિ છે તેણે અધર્મનો વિરોધ તો કરવો જ રહ્યો । આ ઉપરાંત ટૉલ્સ્ટૉયને આજની આત્મી સંસ્કૃતિ, સમાજરચના, મૂડીવાદ, સર્વ વ્યવસ્થા કેવલ હિંસા ઉપર જ રચાયેલી માલૂમ પડી । હાથમજૂરીનો મોભો ગયો અને યંત્રોપ માનવીન મોટા મોટા લાભોને સ્થાનભ્રષ્ટ કર્યા । મજૂરો પરલેવા અને લોહીથી દ્રવ્ય ઉત્પાદન કરે અને મૂડી ધરાવનાર ગણ્યાગાંઠ્યા માણસો પ દ્રવ્ય ઉપર કેવલ પશુઆરામ કરે । રાજ્યતંત્રો દવાયલાને દવાતે અને નવલાં રાજ્યો ઉપર આક્રમણ કરે । આત્મી વ્યવસ્થાના મૂલમાં તેને કેવલ પશુવલ અને હિંસા ભરેલી માલૂમ પડી । આ સામે તેના મનમાં મારે વલવોઝમો થયો ।

वसी गयुं के जो जगतमां सुख अने शान्ति लाववां होय तो आ आखी रचनानो नाश करवो जोईए अने जे समाजमां बलजोरी, बेकारी, अत्युत्पादन अने बुझ्वा-पशआ-रामी वर्ग-न होय एवी समाजरचना ऊभी करवी जोईए। आ क्रान्ति मारफाड़ करीने नहि पण लोकोनां हृदयनो पलटो करी बेठो बलवो जगाडीने निपजाववी जोईए। आवी रीते टोल्स्टोये खिस्ती धर्मशास्त्रोना अध्ययनमांथी ज प्रेरणा मेळवीने अहिंसक विरोधना तत्त्वने जन्म आप्यो अने ते तत्त्व सामाजिक अने राजकीय प्रश्नोने लागु पाडवानो प्रयत्न आरंभ्यो। ए अरसामां थोरां नामना तत्त्वचिन्तके असहकारकना सिद्धांतने जगत समक्ष बहु असरकारक रीते रज्जू कर्चो। तेनी प्ररूपणानो सार ए हतो के कोई पण माणस, जे समाज तेम ज राज्यतंत्र नीचे बसतो होय तेना न्याय अन्यायथी निरपेक्ष रहेवानो दावो करी शके ज नहि समाज अने राज्यतंत्रना अवलवन वडे ज दरेक माणस सुखपूर्वक जीवे छे अने पोतानी सर्व प्रवृत्तिओ चलावे छे। तेथी ते समाजरचना के राज्यतंत्रना पायामां रहेला न्याय अन्यायोमां दरेक व्यक्तीनी भागीदारी रहेली छे। तेथी ज्यारे पण कोई पण व्यक्तीने एम भासे के पोतानो समाज के पोताना उपर चाली रहेलो राज्यवद्दीवट चोक्कल प्रकारनो अन्याय करी रहेल छे के अत्याचार आदरी रहेल छे त्यारे ते व्यक्तीनो धर्म थई पडे छे के तेणे ते समाज के राज्य-वद्दीवट साथे असहकार करी ते अन्याय-अत्याचार-टाळवानो प्रयत्न करवो। आखरे समाज व्यक्तीओनो बनेलो छे, राज्यसंस्था पण व्यक्तीना सीधा के आडक-तरा सहकार उपर ज चाले छे। तेथी आ सहकार ज्यारे व्यक्तीमां व्यक्ती उमेरातां मोटो समूह एकत्र बनीने

पाछो खेंची ले के तुरत ज ए समाज के राज्यनुं तंत्र अटकी पडे अने खेंची लेवायलो सहकार पाछो मेळववा माटे ते संस्थाए चालु अन्यायो बंध करवा ज पडे । कोई पण प्रकारना हिंसक साधनोनो उपयोग कया विना-एक पण माणसनुं लोही रेड्या सिवाय आवो असहकार मोटामां मोटी राज्यक्रान्ति निपजावो शके ।

अहिंसाना विचारने आ रीते टाल्स्टाय, थोरो जेवा महापुरुषोद्वारा सामाजिक तेम ज राजद्वारी प्रश्नो उपर लागु पाड़वाना प्रयत्नो शरु थया । चोतरफ आ विचारो फैलावा लाग्या । रशियामां साम्यवादनी प्राथमिक भूमिका टोल्स्टोये रची । जेमां अहिंसाना ख्यालने पूरुं प्राधान्य आप-वामां आव्युं हतुं । पण ते साम्यवादना आद्यविधायक कार्ल मार्क्से अहिंसाना सिद्धांतने तिलांजली आपी अने येन केन प्रकारेण वर्तमान समाजरचनानुं साम्यवादी परिवर्तन साधवा उपर ज तेणे खूब भार मूक्यो । टाल्स्टोय अने थोराए सत्याग्रह अने असहकारनां वावेलीं बीजने अमली कार्यद्वारा जलसींचन करी वृक्ष रूपे विकसाववानुं कार्य तो गांधीजीए ज दक्षिणआफ्रिकानी सत्याग्रहनी लड़त द्वारा कयुं । आ लड़तनो इतिहास सौ कोई जाणे छे । त्यां वसता हिंदीओ बलजोरीथी लड़वा नीकल्या होत तो वधु गुमावी बेसत पवा संजोगोमां सत्याग्रहनो धर्ममय मार्ग त्यांनी हिंदी प्रजाने देखाडीने, एटलुं ज नहि पण ए मार्गे आखी प्रजाने दोरीने त्यांनी राज्यसंस्थाने प्रजानी व्याजवी मागणीओ स्वीकारवानी फरज पाड़ी । अहिंसाना इतिहासमां अभूतपूर्व वनावे विचारक दुनियानुं खूब ध्यान खेच्युं । त्यारबाद गांधीजी हिंदुस्तानमां आब्या अने प्रजा पासे नाना अथवा मोटा क्षेत्रमां सत्याग्रहनो अमल

તેમણે અનેક સફળતાઓ મેળવી । ગાંધીજીના અહિંસાત્મક અસહકાર અને સત્યાગ્રહનું વિશેષ વિવરણ અને આજની પરિસ્થિતિ વિષે વિશેષ ચર્ચા હવે પછી કરીશું ।

[૩]

અહિંસાને વ્યક્તિગત જીવન ઉપર લાગુ પાડીને કઈ સીમા સુધી જઈ શકાય અને એ રીતે વ્યક્તિગત જીવનને કેવી રીતે પરિપૂરણ વનાવી શકાય એ સંવંધમાં ઇસુ ખ્રિસ્તે, ગૌતમ બુદ્ધે કે મહાવીર સ્વામીએ પોતપોતાની રીતે જગતને જે કાંઈ શીખવ્યું તેનો આપણે કેટલોક વિચાર આગળતા થી લેખોમાં કર્યો । અહિંસાને આથી વધારે વ્યાપકક્ષેત્રમાં ઉતારવાનું અને ધાસ કરીને રાજકીય ક્ષેત્રમાં આપણે સત્તાની સામે સફળ વિરોધ કરવાના એક સાધન તરીકે વાપરવાનું કામ તો તે જ વ્યક્તિથી થઈ શકે તેમ હતું કે જેની નસેનસમાં અહિંસા જ વહેતી હોય અને સાથે સાથે જેનામાં રાજ્ય કરતી સત્તાના જુલમ, ત્રાસ, અન્યાય સામે દબાયેલી પ્રજાનું પરિત્રાણ કરવાની અનિવાર્ય વૃત્તિ વળવા નપણે કામ કરતી હોય । આજ સુધી જે જે શુદ્ધ અહિંસા-પરાયણ જીવન ગાળનારા સાધુપુરુષો થઈ ગયા તે સર્વ મોટા ભાગે અન્ય સાંસારિક તેમ જ સામાજિક વાવતો માફક રાજકીય વાવતો પરત્વે પણ કેવળ વિરક્તિ ધરાવનારા જ હતા । વોજી વાજુએ જુલમી રાજસત્તાની ચૂડમાંથી શું ગળાતી પ્રજાને છોડાવનાર દેશ દેશમાં અનેક સ્વાતંત્ર્યવિધાયકો થઈ ગયા કે જેનાં આજે પણ મુક્તકંઠે ગાન ગવાય છે; પણ તેઓની સામે કદી અહિંસાનો આદર્શ હતો જ નહિ । તેઓ વલ સામે વલ વાપરવામાં માનતા અને તે મુજબ જ પોતાની પ્રજાને દોરીને તેઓએ સ્વાધીનતા-આજ્ઞાદી-હાંસલ કરી હતી । ત્યારે ઉપરની વાંને શરતો પૂરી પાડે પવા તો જગતના પુણ્યયોગે

गांधीजी आ अवनो उपर आया । दक्षिण आफ्रिकामां केवल बेरिस्टर तरीके धंधो करवा मटे तेमो गया बने जतां वेत ज त्यां वसती हिंदी प्रजा उपर वर्ती रहेलो अने बघतो जतो त्रास जोईने तेओ शुभ्य; बन्दा; शत्रु करेली बेरिस्टरी एने ठेकाणे रही; अने पोताना जातभाईओना दबावना नागों योजवामां तेओ गूँथाया । कोई पण समजावटने अनुकूल बनवानी ना पाडती अने आवरे दडधृत करीने हिंदी प्रजाने पोताना लांवा वसवाटनी भूमिमांथी हांकी काडवानी मुराद सेवती सर्वसत्ताधोश गोरी राजसत्तानो विरोध शी रीते करवो अने हिंदी प्रजाना हक्कोनुं संरक्षण शी रीते करवुं ए प्रश्न गांधीजीने भारे सूझववा लाग्यो । वळवो करवो, 'मारामारी करवो, ज्यां त्यां खूनो करवां, गोरी प्रजाने बने बैठली रंजाडवी-आम करवाथी ध्येयनी सफलता थाय तेम हुतुं ज नहि अने एम करवाथी सफलता मळे तोपण गांधीजी ए मार्गे कदी जाय ते तो बने ज नहि । अहिंसानुं अनुपान गांधीजीए गळधूथीमांथी ज कर्युं हुतुं । पोते कोईने आंगळी सरखी पण अडाडे नहि । ते अन्य कोईनी मारपीट करवानो तो आदेश केम ज आपे ? आ मन्थनमांथी तेमने सूझेली सत्याग्रहनी योजना तेमणे ते बखते हयाती घरावता सन्तपुरुष टोल्स्टोयने जणावी अने टोल्स्टोए जाणे के पोतानो बीजो कोई समानधर्मी पृथ्वी ने बीजे छेडे जन्म्यो होय एम आनंदमां आवी जई ने ए योजनाने खूब खूब आवकारी । तयारे पछी बनेला इतिहासे दुनियाने जणाव्युं के पशुवल सिवाय बीजो एक एवी शक्ति छे के जेने सग्रहित करीने गमे तेवी निश्चल राज्यसत्ताने हंफावी शकाय छे अने दवायेली निःशस्त्र प्रजानी व्याजवी मागणीमो स्वीकारवानी फरज पाडी शकाय छे । आ अनुभव साथे

ગાંધીજી હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા । હિંદુસ્તાનમાં રાજકીય આન્દોલન લગભગ દશ પંદર વર્ષથી શરૂ થયું હતું । દેશમાં વિનીત અને ઉદામ-પમ બે પક્ષ પડી ગયા હતા । એક પક્ષ કેવલ વંધારણપૂર્વકની રાજકીય હીલચાલમાં જ માનતો હતો અને પમ કરતાં જે કાંઈ ધીરે ધીરે મળે તેથી સંતોષ માનીને આગળને આગળ પ્રયત્ન ચાલુ રાખવાનું પ્રજાને કહેતો હતો । તેને બ્રિટિશ પ્રજાના ન્યાયીપણામાં ભારે વિશ્વાસ હતો । વીજા પક્ષનો આવી વંધારણપૂર્વકની હીલચાલમાંથી વિશ્વાસ ઝૂટી ગયો હતો અને ઉગ્ર હીલચાલ વડે એવું લોકવલ્લ ઝમું કરવું કે જેની સામે સ્થાપિત સરકાર ટકી શકે જ નહિ અને આપણે સ્વરાજ્ય આપવાની તેની ઉપર ફરજ પડે-આ ધ્યેયપૂર્વક કામ કરી રહ્યો હતો । સરકારનું દમન પણ ચાલુ જ હતું અને દેશ-દ્રોહના કારણે ઉદામ પક્ષના એક યા અન્ય દેશનેતાને પકડી પકડીને અવારનવાર જેલમાં પુરવામાં આવતા હતા । બંગાળમાં એક એવો પણ નાનો સરખો વર્ગ ઝમો થયો હતો કે જે બંબો વડે મોટા મોટા અંગ્રેજ અધિકારીઓના રૂબ કરીને સ્થાપિત રાજ્યસત્તાને ભૂંડવવા માગતો હતો અને એ રીતે અકલાયલી રાજસત્તા આપણને સ્વરાજ્ય આપી દેશે એમ માનતો-મનાવતો હતો । આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ગાંધીજી આપણી વચ્ચે આવ્યા અને અંદરથી રૂબ ઝૂલેલી અને એમ છતાં નિઃશસ્ત્રપણાને લીધે અસહાયતા અતુભવતી પ્રજા સમક્ષ તેમણે અસહકાર અને સત્યાગ્રહના સિદ્ધાન્તો રજૂ કર્યા । ચંપારણ, છેડા, વોરસદ જેવાં નાનાં નાનાં ક્ષેત્રમાં સત્યાગ્રહનો અમલ કરીને પ્રજા ઉપર ગુજરતા સ્થાનિક અન્યાયો રદ કરવાની અંગ્રેજ સરકારને તેમણે ફરજ પાડી । પરિણામે પ્રજા તો જાણે કે પોતાના ઉદ્ધારની એક નવી ચાવી મળી ગઈ હોય એમ નવી આશા વડે ઝૂલવા લાગી । આમેય તે

आपणी प्रजानी-भयवा तो सामान्य जनस्वभावनी कहीए तो पण खोटुं नथी-ए खासियत रही के लोही जोखुं के रेडबुं आपणने कदी गमे ज नहि । पथी लोही रेडया सिवाय-खूननी नदीओ बहाव्या सिवाय-स्वराज समीप जवानो-प्रजानी आह्लादी हांसल करवानो-कोई आपणने रस्तो घतावे तो आपणी निःशस्त्र प्रजा ते मार्गने जरूर बधावी ले एमां शंका जेखुं हतुं ज नहि । असहकारनो अर्थ ए हतो के आपणी प्रजा उपर आपणा ज माणसो वडे अंग्रेजी राज्य चाले छे । ए प्रजाना माणसो जो पोतानो सहकार खेचो ले तो अंग्रेजी राजतंत्र चलावबुं अशक्य थई पड़े । सत्याग्रहनो अर्थ ए हतो के गेरव्याजवी सरकारी कानूनो एक पछी एक भंग करवा मांडवा अने एम करतां जे कांई सहन करवाबुं आवे ते सहन करबुं आ सत्याग्रहनी योजनामां छेवटे नाकरनी लडतनो पण समावेश थई शके । राजकीय लडतनो आ प्रकार पण जो प्रजानो मोटो भाग उपाडी ले तो आ खरे स्थापित राजसत्ताने प्रजानी मागणीओ संतोष्या सिवाय चाले ज नहि अने एम न करे तो एक बखत पवो आवे के ज्यारे आखुं राजतन्त्र अटकी पड़े अने परिणामे प्रजाना हाथमां ज आवीने पड़े । आ आखो कार्यक्रम पार पाडवामां राज्य करती संस्थाना एक पण माणसने हाथ अडाडवनो नहि । कोई ने लेशमात्र ईजा करवानी नहि । पोतानी प्रकृति अने परिस्थितिने अनुकूल आवो उद्धारमार्ग कई प्रजा पकडी न ले ? आ योजनामां अनेक जोखमो हतां, अनेक भयस्थानो हतां । पण आह्लादीनीं तमन्ना जे प्रजामां एकवार प्रज्वलित थई छे ते जोखमो के भयस्थानोनो विचार करवा बेसती ज नथी । ते काम विनीतोबुं छे अने तेओ तो आज सुधीं ते ज काम कर्या करे छे । १८५७ना केवल हिंसक

રાજકીય આંદોલન વાદ આજસુધીના હિંદી ઇતિહાસમાં બે
 ઓષણ આંદોલનો ઊભાં થયાં એક ૧૯૨૦-૨૨નું અસહકાર-
 નું આંદોલન બીજું ૧૯૩૦-૩૨નું સત્યાગ્રહ આંદોલન ।
 આ બંને આંદોલનના; પરિણામે પ્રજા સૂચ આગલ વધી જ
 છે । નવાં વલ, નવી શક્તિઓ; નવો વિશ્વાસ જન્મ પામ્યાં
 છે; પણ હજુ સ્વાધીનતા આપણે ધેર આવી નથી । આપણા
 ઉપર રાજ્ય તો હજુ અંગ્રેજી સરકારનું ચાલે છે । ધારેલા
 ધ્યેયને આપણે કેમ પહોંચી ન શક્યા તેનાં કારણો ઘણાં છે;
 પણ તેની સમાલોચનાને અહીં સ્થાન નથી । અહીંતો પ્રસ્તુત
 વાંચત પટલી જ છે કે આપણી રાજકરણી લડતમાં તેમ
 જ સામાજિક લડતમાં પણ અહિંસા એ હવે નિશ્ચયસ્થાન પાત્ર
 કર્યું છે । ઓવી વાવતોમાં અહિંસાને કશું સ્થાન જ કોઈ
 ન શકે એ મળેલાઓનો મોટો વહેમ હતો । તે વહેમ છેલ્લાં
 વીંશ વર્ષની ઇતિહાસઘટના એ નાબૂદ કર્યો છે । જેવી રીતે
 આઝાદીની પ્રાપ્તિ અર્થે તેવી જ રીત અસ્પૃશ્યતાનિવારણની
 દિશા એ મંચનિષેધની દિશા એ સત્યાગ્રહનો એક યા અન્ય
 પ્રકારનો અમલ થયો છે અને થઈ રહ્યો છે । રાષ્ટ્રીય મહા-
 સભા એ પોતાના સર્વકાર્યક્રમમાં અહિંસાને અગ્રસ્થાન આપ્યું
 છે । અહિંસા આજે કેવલ નકારાત્મક વૃત્તિ નથી રહી કે
 જેની ચલણી વાજુ કેવલ નિર્માલ્યતા જ હતી । પણ અહિં-
 સાને એક શક્તિ તરીકે આજના વિચારકો એ સ્વીકારી છે
 અને અનુભવી છે । અહિંસા એટલે કે માત્ર થાય તે થવા
 દેવું અને વને તે જોયાં કરવું અને 'ઈશ્વર' ઈશ્વર નું નામ
 મંજ્યા કરવું એવી ટૂંકી અને ગેરરસ્તે દોરનારી સમજ નથી
 રહી, પણ જ્યાં જ્યાં અધર્મ કે અન્યાય થઈ રહ્યો હોય ત્યાં
 ત્યાં સામનો કરવાની એક જ રીત છે અને તે વ્યવસ્થિત
 પશુબલના ઉપયોગની-એમ આજ સુધી માનવામાં આવતું હતું;

તેના બદલે માનવી પોતાની માનવતા જાલવીને અહિંસક ઉપાય વડે તે તે અઘર્ષ કે અન્યાયનો સમૂલ સામનો કરી શકે છે એ આજ સુધીમાં આ બનેલા અનેક સત્યાગ્રહના બનાવોએ પુરવાર કરી આપ્યું છે । જેમ અમુક પરિસ્થિતિ અસહ્ય બનતાં તે સામે અમુક માણસે કે અમુક ઘર્ગ દલ્લો કરવાનાં છે એ સાંભળતાં સુલેહશાન્તિના રક્ષકો ચમકે છે, તેવી જ રીતે અમુક વાતમાં સત્યાગ્રહ થવાનો છે એ સમાચાર પળ રાજસત્તાને આજે ચમકાવે છે અને અકલાવે છે । ગાંધીજીનો આ મોટો સંદેશો છે કે કોઈ પણ અન્યાયભરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાને માનવીએ પશુ બનવાની જરૂર છે જ નહિ । ઝલદું પશુબલનો ઉપયોગ કરવાથી પશુબલ સામે પશુબલનો જ ગુણાકાર વધે છે, પણ આવા પ્રસંગે માનવી પોતાની માનવતા પૂરેપૂરી જાલવી શકે છે અને એમ છતાં પણ કોઈ પણ અન્યાયને પૂરેપૂરો પ્રતિકાર કરી શકે છે ।

આમ ગાંધીજી આપણને અસહકાર અને સત્યાગ્રહ દ્વારા અહિંસાને માર્ગે દોરી રહ્યા છે અને આપણે દોરાયા છીએ । મોટા મોટા દેશનેતાઓ અને અખિલ હિંદની રાષ્ટ્રીય મહાસભા પણ ગાંધીજીના પગલે આજ સુધી ચાલી છે અને તેમની અહિંસાને બને તેટલી અપનાવે છે । આમ છતાં આ પ્રશ્ન ઉપર ગાંધીજી અને રાષ્ટ્રીય મહાસભા આજે જુદા પડતાં દેખાય છે-એનું શું કારણ ? આ પ્રશ્નનું વિવરણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અહિંસાની ઉત્ક્રાંતિની સમાલોચના અધૂરી ગણાય । પણ તે પ્રશ્નનો વિચાર હવે આપણે કરીએ ।

૪

ગાંધીજીએ આપણી સમક્ષ જે અહિંસાત્મક કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો અને આપણા સ્વાતંત્ર્યની અવરોધક રાજસત્તાનો સામનો

કરવા જે પ્રકારનો અસહકાર કે સત્યાગ્રહ કરવાનું કહ્યું તેની બે વાજી હતી । એક તો વાહ્ય વાજી પટલે કે સરકારી શાળા, કચેરી કે ધારાસભાનો બહિષ્કાર કરવો । સરકારી નોકરીઓ છોડી દેવી, અમુક કાયદાકાનૂનનો સવિનય ભંગ કરવો, અમુક કર ન ભરવો કે અમુક સરકારી કાર્યમાં સહકાર ન આપવો इत्यादि । આ વાહ્ય પ્રકારની વિશાળ પ્રજા પોતાની તાકાત પ્રમાણે કાંઈને કાંઈ કરી વતાવ્યું અને સાથે સાથે કોઈ પણ પ્રસંગે સરકારી સત્તાનો હિંસક સામનો નહિ કરવા પુરતો સ્તુત્ય સંયમ પણ દાખવ્યો । આ સંયમમાં અપવાદો વન્યા જ નથી એમ ન કહેવાય, પણ મોટે ભાગે એ સંયમ અખંડિત જલવાઈ રહ્યો હતો ।

પણ ગાંધીજીની અહિંસાની ટીજી વાજી પહતી કે આપણે આપણા પ્રતિપક્ષી વિષે જરા પણ દ્વેષ, મત્સર કે ક્રોધ ચિન્તવવો નહિ; તેનું સદા મલું ઇચ્છવું અને તેના મલા માટે ઈશ્વરને સદા પ્રાર્થના કરવી । આમ કરવાથી એક વચ્ચત પ્રતિપક્ષીનો હૃદયપલટો થશે અને આપણી સ્વરાજ્યની માગણીને સરકાર જરૂર મંજૂર રાખશે એવી સદા શ્રદ્ધા સેવવી । આ આંતર વાજી તરફ પ્રજા પૂલથી જ વહુ ઓછું ધ્યાન આપ્યું ઘણાંખરાને મન ગાંધીજીનો અસહકાર અને સત્યાગ્રહ રાજ્ય કરતી સત્તા ઉપર દવાળ લાવવાનો જ એક સરસ અને નિઃશસ્ત્ર પ્રજા માટે કેવલ વ્યવહારુ ઉપાય હતો । આપણામાં ક્રોધ તો સ્વાભાવિક જ હતો અને પ્રતિપક્ષીના હૃદયપલટાની વાતને આપણામાંના ઘણાંખરા હસતા । પથ્થર પીગળે પણ આવા પ્રતિપક્ષીનો હૃદયપલટો કદી થાય જ નહિ એમ અપાણામાંના ઘણાંખરા માનતા । આમ અહિંસાના મૂલતત્ત્વને અંતરથી નહિ સ્વીકારવા છતાં કેવલ રાજકીય હેતુ વર

लाववा माटे गांधीजींनी योजना सिवाय वीजो कोई मार्ग व्यवहार नथी अने ए योजनाने प्रजा मोटा पाया उपर अमलमां मूके तो परदेशी सत्ताने जरूर सत्ताभ्रष्ट करी शक्या एम बुद्धि पूर्वक समजीने गांधीजीने अनेक सारा सारा माणसोए साथ आप्यो अने ए साथ आपतां आवी पडेली यातनाओ भोगवी । अहीं आश्चर्यजनक तो ए ज छे के अहिंसा - दृष्टिने ध्यानमां राखीने योजायेल कार्यक्रम शुद्ध राजकीय दृष्टिअे पण पटलो ज व्यवहार मालूम पड्यो अने तेने लीधे शुद्ध अहिंसा पालनमां आपणामांता माननारा अने नहि माननारा सौ आज सुधी गांधीजींनी आगेवानी नीचे साथे चाल्या । ववागाले सरकारी हिंदना अगियार प्रान्तोमांथी सात प्रान्तोना राज्यवहीवटनी जवाबदारी कांग्रेसे माथे लीधो । आ राज्यवहीवट ज आपणे अथवा तो राष्ट्रीय महासभाने गांधीजीथी छूटुं पाडनार वलवान निमित्त बने तेवो संभव हतो । आ राज्यवहीवट दरमियान नानांमोटां कोमी हुल्लडो अथवा तो मजूरोंनी हडताळोना केटलाक एवा प्रसंगो बनी गया के ज्यारे कांग्रेस सरकारने रमखाणो अने हुल्लडो दबाववा खातर लश्करी बलनो उपयोग करवो पडेलो । आ सामे गांधीजी बहु जोरथी लखता रह्या; एमछतां राष्ट्रीय महासभा साथेनो तेमनो संबंध कायमनो कायम रह्यो । युरोपीय विग्रहनो आरंभ थयो; हिंदुस्तानना भावी विषे सरकारे पोतानी राज्यनीति स्पष्ट न करी; लोकोमां असंतोष बघवा लाग्यो; सत्याग्रहनी लडत आवी रही छे एम भणकारा वागवा शुरू थया; रामगढनी महासभाए गांधीजीने फरीथी प्रजाना सरमुखत्यार बनाव्या । गांधीजीए ए मुखी-पणुं स्वीकार्यु । युरोपनी लडाई आगळ बघवा लागी अने तेनुं स्वरूप वधारेने वधारे भीषण बनवा लाग्यु । सरकारे

હેંદ વિષેની પોતાની રાજનીતિની વધારે ચોંચટ કરવા માંડી । કાંગ્રેસને આથી સંતોષ થયો નહિ, એમ છતાં સમાધાનની આશા કાંઈક વંધાવા લાગી । વાઈસરોય અને ગાંધીજી વચ્ચે વાટાઘાટો ચાલતી જ રહી । જો સરકાર સાથે આપણી સમાધાની થાય અને કાંગ્રેસની માગણીઓ જો સ્વીકારવામાં આવે તો આપણે શું કરવું ? સરકારને આજે ચાલી રહેલા વિગ્રહમાં સાથ આપવો કે નહિ ? સાથ આપવો તો કયા પ્રકારનો ? કેવળ નૈતિક કે લશ્કરી અને આર્થિક ? આપણા દેશમાં આપણું શાસન સ્થપાય પછી આપણે શું કરવું ? પરદેશી આક્રમણ સામે ઘચાવ કરવા માટે સૈન્ય રાખવું કે નહિ ? દેશમાં ગમે ત્યારે કોમી રમખાણો થાય, બીજા પળ હુલ્લડો થાય તેવા વચ્ચે રાજ્યશાસનની જવાબદારી ધારણ કરતાં આપણે શસ્ત્રબલના ઉપયોગથી તેની અંટકાયત કરવી કે નહિ ? આવા પ્રશ્નો એકાએક ગાંધીજી અને અન્ય રાષ્ટ્રનેતાઓ વચ્ચે આવીને ઊભા રહ્યા, અહિંસા જેના દિલમાં મુખ્યસ્થાને છે તે દેશના કોઈ પણ સંયોગમાં શસ્ત્રબલના ઉપયોગને સંમત કરે જ કેમ ? એની આગળ તો અહિંસાની વાત હોય અને અહિંસાની જ યોજના હોય । એમણે તો ત્રણ શસ્ત્ર વિટનને પણ જર્મની સામે શસ્ત્ર નહિ ઉગામવાની આજ્ઞા કરી હતી । બીજી બાજુએ જેમાં સશસ્ત્ર સૈન્ય રાખવાનું નહિ એવી હિંદુસ્તાનની ભાવના, ભાવી રાજ્ય તંત્રની વચ્ચેના કારોવારી સમિતિના સભ્યોએ કે અન્ય રાષ્ટ્રનેતાઓએ કદી કલ્પેલી જ નહિ । આખરે ગાંધીજીને મન અહિંસા મુખ્ય હતી; આપણા જેવા ધણા જરાને મન-સ્વરાજ્ય-સ્વાધીન રાજ્યતંત્ર અહિંસામય હોય તો ચરેચર આધિકારદાયક બને તો જ શક્ય ન હોય તો અહિંસા-હિંસા મિશ્રિત રાજ્યતંત્ર-જે મુખ્ય વસ્તુ હતી । ગાંધીજીની અહિંસાને સ્વીકારીને ગાંધીજીના પળ મન, વાણી અને કમથી અહિંસાનું પાલન

करनास घणा ज ओछा हता अने बाकीनामां केटलाक अध-
 दग्ध अने बीजा आजे अन्य कोई व्यवहार मार्ग नजरे
 नहि पडवाथी आ रीते पण सरकारनो असहकारक सामनो
 थई पड़े छे अने लडतनी भूमिका ऊंची अने ऊंची जलवाई
 रहे छे एम समजीने गांधीजीने अनुसरनारा हता अने छे ।
 बचगालाना नानासरखा राज्यवहीवटे जेम आपणीताकातनुं
 भान कराव्युं हतुं तेम ज आजना राज्यवहीवटमां हजू
 अहिंसापालननो केटलों ओछो अवकाश छे एनो पण
 ठीक ठीक ख्याल आप्यो हतो । वली ए पण प्रश्न विचारवा
 जेवो छे के राष्ट्रीय महासभानुं आखरी ध्येय शुं छे ? राष्ट्रने
 स्वाधीनसत्ताक वनाववानुं के अहिंसा जेवा एकान्त आदर्शनो
 कोई पण भोगे अने कोई पण सयोगमां देश पासे अने
 आखरे आखा जगत पासे अमल कराववानुं ? सरकार
 सामे लडत करवानी होय त्यारे जे वडे असहकारक परिणाम
 आवे एटले आवश्यक दवाण सरकार उपर लाबी शकाय
 तेम होय अने साथे साथे अहिंसा पण जलवाती होय एवा
 कोई मार्ग गांधीजी जेवा आपणने दोरे अने आपणे तेमने
 जरूर अनुसरीए । पण ज्यारे माथा उपर तन्त्रनी जवाबदारी
 आवे त्यारे केवल अहिंसाथी तन्त्र चलाववुं अशक्य ज छे
 एवो आपणने आगलनो ताजो ज अनुभव हतो । अहिंसाना
 व्यक्तिगत अनुपालनमां आपणे करडवा आवता सर्पने न
 वारीए अने फाडी खावा ने घसी आवता बाधने न मारीए,
 पण कोई गामनी रखेवाली जो आपणे माथे लीधी होय तो
 गामने रंजाडता सर्प के बाध-वरुनी हिंसा आपणा माटे
 अनिवार्य बनवानी ज । आज अनुभव म्युनीसीपालीटीना
 स्वधारोनो पण छे । आवो ज रीते कौमी रमखाणो के बीजां
 हुल्लडो अटकाववा बीजा उपायो निष्फल निबडतां सशस्त्र

દમન કર્યા સિવાય ચાલુવાનું જ નથી। આજે આપણે અહિં-
 સાની આટઆટલી વાતો કરીએ છીએ, છતાં કોઈ પણ કોમી
 રમત્તાણને દાવવા માટે સરકાર ચાંપતા ઉપાયો નહિ લે તો
 સરકાર સામે પણ આપણે ભારે પોકાર ઉઠાવવાનાં। પણ
 આ ચાંપતા ઉપાયો પટલે હુલ્લડ્ડસોર સામે શસ્ત્રનો તાત્કાલિક
 અને જરૂર મુજબ ઓછો કે વધતો ઉપયોગ નહિ હોવી જોઈ
 શું ? આવું જ વલણ અને વર્તન સરહદી આક્રમણો સંવં-
 ધમાં સમજાવટના ઉપાયો નિષ્ફળ ગયે આપણે અસ્તિત્વ
 કરવાના જ। વીજી પણ એક વાવત વિચારવા જેવી છે।
 અહીં આપણે જે પ્રકારની અહિંસાની વાત કરીએ છીએ તેનો
 એક અર્થ એ પણ છે કે પોતાની જાતનો ભોગ આપણે સમુદાયનો
 લાભ સાધવો। આવી જ રીતે સમસ્ત રાષ્ટ્રે અહિંસા અંગી-
 કાર કરવી પટલે સમય આવે પોતાના સર્વસ્વના ભોગે
 પણ જગતમાં અહિંસા અને શાન્તિ સ્થાપવા કટિબદ્ધ થવું।
 આપણી અહિંસાપ નિવૃત્તિમાર્ગીઓનો જનનો છોડ્યો છે। અને
 સમાજ અને રાષ્ટ્રના વિશાલ ક્ષેત્રમાં તે અહિંસા પોતાની
 શક્તિનો પ્રભાવ દર્શાવી રહેલ છે। પણ કોઈ પણ મહાન આદર્શ
 સ્વાતંત્ર્ય દેશનો પણ ભોગ આપી દેવા તત્પર થવું એ હજી આજે
 તો આપણી કલ્પનાક્ષિતિજની સીમા બાહર છે। રાષ્ટ્રવિધા-
 યકોના માથે જેમ પ્રજાને દોરવાની જવાબદારી છે તેવી જ
 રીતે પ્રજાના વલાવલનું માપ પણ વરોવર ધ્યાનમાં રાખીને
 રાજ્યવહીવટના વિધિનિષેધો તેમણે ઘડવાના રહે છે। જેનું
 એકાન્ત લક્ષ્ય અહિંસા છે અને જે અહિંસાવિચારથી ચરેચર
 ઓતપ્રોત બની ગયા છે, તેઓ જરૂર એમ કહી શકે કે જો
 આખરે કોંગ્રેસ હિંસાઅહિંસાના મિશ્ર માર્ગે ચાલવાની હોતો
 પવી કોંગ્રેસમાં અમને રસ નથી। આમ કહેનારની પ્રામાણિકતા-
 વિષે અથવા તો ઉપરના કારણે તેઓ કોંગ્રેસનો ત્યાગ કરે

તો તેને લીધે તેમના વિષે જરા પણ અનાદર ચિન્તવધો પ યોગ્ય નથી । ગાંધીજીએ આજ સુધી આપણને અહિંસા માર્ગે દોર્યા પણ રાજ્યતન્ત્રની જવાબદારી લેવાનો આજે કે કાલાન્તરે ઉચારે પણ પ્રસંગ આવશે ત્યારે ગાંધીજી દ્વયાત દશે તો તેમનાથી અથવા તો અહિંસા સંવધે તેમના જેટલો આગ્રહ ધરાવનાર કોઈ પણ રાષ્ટ્રનેતાથી કોંગ્રેસજેવી સંસ્થાને પટલે આપણા જેવા ઘણાં સ્વરાજને આ વાત પૂરતા જૂઠા પાડવાનો પ્રસંગ આવશે એવી મીતિ રહે છે ।

પણ આ તો વધી આપણા દેશની રાજકારણ પૂરતી અને તેના અહિંસા સાથેના વધતાઘટતા સંવધ પૂરતી આપણે વાતો કરી । પણ એ ઉપરથી કોઈએ એમ સમજવાનું નથી કે અહિંસાના ઉપયોગને હવે મર્યાદા આવી રહી છે અને અહિંસાનો ઘટેલા માંડેલો પ્રવાહ હવે અટકી જવાનો છે । અહિંસા તો હવે ઉપાશ્રય અને મઠમાંથી ચોતરે અને રાજદ્વારે આવીને ઊભી છે અને ત્યાંથી કદી પાછી ફરવાની છે જ નહિ । આજ સુધી માત્ર પરલોકને અજવાળતી અહિંસા હવે આપણા ઘરઘૂણાને તેમ જ શેરી-ચૌટાંને અજવાળી રહી છે અને સામાજિક તેમ જ રાજકારણજીવનની અનેક સમસ્યાઓ ઉપર નવો પ્રકાશ નાખી રહી છે । આપણું પરિવર્તન પામતું રાજકારણ આજે કદાચ અહિંસાને પૂરેપૂરી અપનાવી ન શકે અને એ જ કારણે આજનો આપણો સૂત્રધાર આવતી કાલે લઘુમતિમાં કદાચ જઈને બેસે । છતાં સશક્ત અને સ્વાધીન હિંદ આશરે તો અહિંસાને જ વેગ આપવાનું છે ।

આજે એક બાજુએ અહિંસાધર્મનો મોટામાં મોટો પયગંબર જગતને અહિંસાની આગમવાળી સંભળાવી રહ્યો છે-

અહિંસાની દિગ્ગન્તવ્યાપી ઉદ્ધોષણા કરી રહ્યો છે, વીજી બાજુએ હિંસાનું જ સૂતિમાન સ્વરૂપ જાણે કે કાલમૈરવ પ્રગટ્યો ન હોય એવો વૃહત્ જર્મનીનો ભાગ્યવિધાતા હર હીટલર હિંસાનો દિગ્વિજય સાધી રહ્યો છે । માણસોની શ્રદ્ધા પાછી ડગમગવા લાગી છે । અહિંસાનો વિચાર તેને ખૂબ ગમે છે અને વીજી બાજુએ હિંસાને વિજયવતી થતી તે નીરસ છે । અહિંસા, ધર્મ, સત્ય, ન્યાય, નીતિના માર્ગે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતો માનવી પાછો ઠોકર खाई ને પડ્યો છે અને માણસ શું આखरे पशु જ છે ? એવી भ्रान्ति સેવી રહ્યો છે । પણ આથી નિરાશ બનવાનું કશું જ કારણ નથી । હજુ માણસ હિંસાથી ધરાયી નથી પટલે વારંવાર તે હિંસાના ચગડોળે ચડે છે અને ઘુમરીઓ खाधा કરે છે । પણ માણસ એક વાર હિંસાથી ત્રાસવાનો છે । હિંસાની નિષ્ફળતા-જ માત્ર નહિ પણ તેની ઘાતક પરંપરા તેના દિલમાં ઉતરવાની છે । સંભવ છે કે ગાંધીજી કહે છે તેમ આજે ચાલી રહેલી લડાઈ હિંસાની છેલ્લી હોલી બને; કારણ કે આજના યુદ્ધમાં ચાલી રહેલો અગણિત નિર્દોષ માનવીઓનો સંહાર આપણાં દિલમાં હિંસા અને હિંસક પ્રવૃત્તિઓ પ્રત્યે એકાન્ત અને મર્મસ્પર્શી જે ઘૃણા નિપજાવી રહ્યો છે તે જો સ્થાયી સ્વરૂપ પકડે તો જરૂર માનવજાત હિંસાના માર્ગોથી પાછી ફરે અને જેવી રીતે નિરામિષાહારી કોઈ પણ સંયોગમાં માંસાહારનો વિચારસરખો કરતો નથી તેવી જ રીતે કેવલ હિંસા, હિંસા અને હિંસાથી થાકેલી, ત્રાસેલી, કંટાળેલી માનવજાત પોતાનો કોઈ પણ હેતુ કે સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા खातर એક પણ માનવીને જરા પણ ઈજા પહોંચાડવાનો કદી વિચાર નહિ સેવે । એ સમય આવશે ત્યારે અહિંસા ઉપદેશ કે સમજાવટનો વિષય નહિ રહે, પણ માનવજીવનની એક સ્વાભા-

વિક વૃત્તિ વની જશે ।

આજ સુધીની દુનિયાની પરિસ્થિતિનું એક વીજુ તરવ
પણ વિચારવા જેવું છે । આજની અવનવી વૈજ્ઞાનિક શોધોપ
દુનિયાની સ્થૂલ દીવાલો તોડી નાખી છે; દુર ગણાતા દેશો
નજીક આવ્યા છે; વિમાનો એક ઘંટમાંથી વીજા છઠ્ઠમાં
જોતજોતામાં લઈ જઈ શકે છે; રેડિયોની શોધ વડે દુનિયાના
કોઈ પણ સ્થૂળે વનતી વીનાના સમાચાર દુનિયાના વીજે
સ્થૂળે મોકલી શકાય છે । આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર સ્થૂળ જ
વધેલો છે અને એક દેશની સ્ત્રીઓ અન્ય દેશમાં મોકલી શકાય
છે । આમ હોવા છતાં આપણાં વર્તમાન માનસમાં આંતરરા
ષ્ટ્રીયતા હજુ ઊગી જ નથી; હજુ રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું સ્વરૂપ
મનમાંથી યસતુ જ નથી । મારો દેશ અન્યથી જુદો છે; મારા
દેશના સ્વાર્થો અન્યથી ભિન્ન છે । જો હું નવલો છું તો સબલો
થવા માગું છું અને સબલ વનીને અન્ય નવલો દેશો ઉપર
આક્રમણ કરવાનો મનોરથ સેવું છું । વીજુ; આજના વિજ્ઞાને
માણસ જાતની શક્તિ સ્થૂળ જ વધારી છે અને એ શક્તિને પચાવ-
વા યોગ્ય નૈતિક સાધનામાં અલ્પશક્તિવાળા માનવી જેટલો
જ આજની માનવજાત પહોંતે છે । ચાલકના હાથમાં તલવાર
આવે તે અણસમજને વસ થઈને આમ તેમ ફેરવે અને આસ
પાસના માણસોને ઘાયલ કરી બેસે પવી આજે આવી માનવ
જાતની દશા છે । આજ વાહ્ય અંતર ઘટયું છે અને સૌ કોઈ
એકમેકની સમીપ આવ્યા છે । આજે એક જ માણસ વિજ્ઞાનની
મદદ વડે સંખ્યાબંધ માનવીઓનો સંહાર કરી શકે છે
આ પરિસ્થિતિને જીરવી શકે પવી માનસિક ઉન્નતિ પટલે કે
આધ્યાત્મિક ઉદારતા - વિશાલતા - પ્રેમ આપણામાં હજુ કેલ-
વાયાં નથી । પરિણામે આજે ચોતરફ કાતિલ હરોફાઈ અને

ઘાતક સંહાર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ । પણ આ દુનિયાની ચિરસ્થાયી પરિસ્થિતિ હોઈ જ ન શકે । નહિ તો દુનિયાનો સ્વયમેવ જ નાશ થઈ જાય । આજે નવી શક્તિનો માનવીને કેફ ચઢ્યો છે । પ થોડા કાલમાં જ ઊતરશે । અને અન્યના રક્ષણમાં જ પોતાનું રક્ષણ રહેલું છે એવી સ્વપરસંરક્ષણની વૃત્તિ જનતાના માનસમાં ઊભી થશે અને ત્યારે જનતા અહિંસા તરફ અભિમુખ બન્યા વિના રહેશે જ નહિ । હિંસા જેટલી આજની સત્ય વસ્તુસ્થિતિ છે તેટલી જ અહિંસા આવતી કાલની નિશ્ચય ઘટના છે ।

આપણે આટલી લાંબી સમાલોચના વડે જોયું કે માનવજીવનના ઇતિહાસમાં અહિંસાનો વિચાર અને આચાર ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતો ગયો છે । માણસનું પ્રવૃત્તિ-ક્ષેત્ર જેમ જેમ વ્યાપક બનતું ગયું છે તેમ તેમ તે ક્ષેત્રને અહિંસાનો સંસ્કાર આપવાનો માનવી પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે । કોઈ વાર તે આગલ વધ્યો છે તો કોઈ વાર પાછલ પડ્યો છે; પણ અહિંસાનો હંમેશને માટે ત્યાગ કરીને તેણે હિંસાનો ગુલામી કદી સ્વીકારી નથી । જ્યાં અહિંસાના વિચાર કે આચારને અવકાશ કે સ્થાન જ ન હોય એમ માનવામાં આવતું ત્યાં અહિંસા માર્ગ કરી રહી છે અને પોતાની પ્રભુતા સિદ્ધ કરી રહી છે । વ્યાકિગત જીવનથી આગલ વધીને સમાજ તેમ જ રાજકારણના પ્રશ્નોને અહિંસા સ્પર્શી રહી છે અને રાષ્ટ્રના નવવિધાનમાં અહિંસાનો વિચાર પૂરો અવકાશ પામી રહેલ છે । આ જ વિચાર હજુ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને સ્પર્શી શક્યો નથી । League of Nations-પ્રજા-સંઘની સ્થાપના આ દિશાએ શુભ પ્રયાસ હતો । પણ તે આગલ ફાલ્યો કે ફૂલ્યો નહિ; કારણ કે તે સંઘના સૂત્રધારોમાં કેવલ સ્વાર્થ

અને હિંસાવૃત્તિ ભરેલી હતી અને સુલેહ - શાંતિ-અહિં-
સાનો માત્ર વાહોડાંવર જ હતો, પણ કાલાન્તરે સાચો પ્રજા-
સંઘ સ્થાપવાનો જ છે અને તે વડે અહિંસાનો સામ્રા-
જ્યની સ્થાપના થવાની જ છે । પણ તે ત્યારે જ વનશે
કે ડ્યારે પ્રત્યેક દેશમાં પક પક ગાંધી પાકશે । આજે
ગાંધીજી એકલા છે, અને એક પરાધીન નિઃશસ્ત્ર અને અવનત
દશામાં ઢૂંચેલા દેશના આગેવાન છે । આવતી કાલે સ્વાધીન
અને સશસ્ત્ર દેશો પણ એક પક ગાંધીને જન્માવશે અને પોત-
પોતાના દેશની પ્રજાને અહિંસાના માર્ગ તરફ વાળશે । ૫.
દિવસ આવશે ત્યારે આજનાં સંહારક યુદ્ધો ભૂતકાળનાં બની
જશે અને પરસ્પરના હિતને પોષક પૃથ્વી અન્યોન્ય સહકારી
વિશ્વવ્યવસ્થા જન્મ પામશે ।

૫ સોનેરી યુગ જલદીથી સમીપ લાવવામાટે આપણે
શું કરીએ ? આ પ્રશ્ન જ આપણે હવે વિચારવો રહ્યો । સંપૂર્ણ
અહિંસામય જીવન વ્યક્તિ કે સમષ્ટિ માટે અશક્ય જ છે ।
જીવન પટલે જ એક રીતે હિંસા છે । તેથી અહિંસામય જીવન
જાંવબું પટલે હિંસાથી બને તેટલું નિવૃત્ત જીવન અશક્ય
કરવું । આ રીતે આપણા અંગત જીવનને બને તેટલું અહિંસા
મય બનાવીએ આપણા સામાજિક જીવનને પણ અહિંસાની
દૃષ્ટિ બને તેટલું નિર્મલ બનાવીએ । ડ્યાં ડ્યાં આપણા
વ્યક્તિગત કે સામાજિક જીવનમાં હિંસા ભરી હોય, અન્ય
વર્ગોના વ્યાજબી હકો ઉપર અઘટિત આક્રમણ થતું હોય, કોઈ
દવાયલું અવમાનિત, કે તિરસ્કૃત હોય, અનેક મૂંઝે મરતા
હોય-અને માત્ર ગળ્યાંગાંઠયા લોકો વૈભવ માણતા હોય-આ
સર્વદિશાએ અહિંસા અને ન્યાયની સ્થાપના કરીએ । આમ
આન્તરવાહ્ય અનેક પરિવર્તનો સાધીને આપણા રાષ્ટ્રની સમગ્ર

વ્યવસ્થાને વને તેટલી અહિંસાપૂર્ણ વનાવીએ । આજે આપણે સૈન્યવિહોળા રાજ્યતંત્રની ઘટના અવ્યવહાર લાગે છે, પણ ઉપર જળાવેલી સાધના સાધતાં સાધતાં આપણો સશક્ત સ્વાધીન દેશ એ કક્ષાએ પહોંચશે કે જ્યારે અન્ય રાષ્ટ્રોને સહકાર મળતાં સૈન્યવિહોળા રાજ્યતંત્રનું ગાંધીજીનું સ્વપ્ન સાચું પડશે । ત્યારે પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ અવતરશે અને અંધકારહરે ત્યાં સર્વત્ર અજવાળું પ્રગટશે । આજની અન્યાય વિષમ અર્થવ્યવસ્થાનો અન્ત આવશે અને સર્વત્ર સતો સુખ અને શાશ્વત શાન્તિની સ્થાપના થશે । એ ઉચ્ચત દિવસની પ્રાર્થના કરતાં કરતાં અહિંસાધર્મના માર્ગ ઉપર આપણો પ્રવાસ ચાલુ રાખીએ અને આપણા વ્યક્તિગત તેમ જ સામુદાયિક જીવનને અહિંસા વડે વને તેટલું નિર્મલ અને પ્રકાશવાદી વનાવીએ !!!

— ૦ —

૬

નિરાસિષ આહાર

પરમાનંદ કાપડિયા

માનવી જીવનના પૂર્વકાળનો ઇતિહાસ અને વિકાસક્રમ જોઈએ છીએ તો માલૂમ પડે છે કે એક કાળે આપણી દુનિયાના લોકોને યેતી કેમ કરવી અને ઘાન કેવી રીતે પકવવું તેને ધ્યાન નહોતો અને આ જગત ઉપર વિચરતો માનવી જે કાંઈ ફળપાન મળે તે દ્વારા અને શિકારથી મળેલાં પશુઓનાં માંસમક્ષણ દ્વારા જીવનનો નિર્વાહ કરતો હતો । સમયાન્તે યેતીની શોધ થઈ અને અનાજ તથા કઠોળ તેના ખાં પદાર્થોમાં ઉમેરાયાં । યેતી જેમ જેમ વધતી ગઈ એ

ફલ પ્રમાણમાં જેમ જેમ પાક ઊતરવા લાગ્યો તેમ તેમ નિર્વાહ માટે માંસભક્ષણની અનિવાર્યતા ઘટતી ગઈ અને ઋણાજ-શાક તથા ફલ ઉપર જીવનનિર્વાહ શક્ય થો ગયો । આમ જેમ છેતી-વિજ્ઞાનનો જ માત્ર નહિ પણ સ્પતિ-વિજ્ઞાનનો એક વાજુલ વિકાસ થતો ગયો તેમ વીજી એ માનવીના મનનો, વુદ્ધિનો, હૃદયનો, પણ ઉત્કર્ષ થતો અને કોમલતા, કરુણા, અનુકંપા આદિ ગુણો લીલવા યા । આ આન્તરવિકાસના પરિણામે કોઈ એક માનવીના માં પ્રશ્ન થયો કે 'હું' જો વનસ્પત્યાહાર ઉપર મારા નનો-કશી પણ અગવડ, તંગી કે અતૃપ્તિ વિના-નિર્વાહ શકું છું, મારી રસેન્દ્રિય તૃપ્ત થાય છે અને પ્રાણવર્ધક થો પણ વનસ્પત્યાહારમાંથી મને પૂરાપ્રમાણમાં મળી રહે તો પછી મારા જેવાં જ પંચેન્દ્રિય પશુઓનો વધ કરીને 'માંસ હું' શા માટે ખાઉં ?, એક દિવસ કતલ થતા તરની ચીસ એ માનવીના કાન ઉપર અથડાઈ અને તેના ઝમાં તે સોસરી ઊતરી ગઈ । તે પશુનું પકવેલું માંસ સામે આહાર-ઉપભોગ માટે આવ્યું અને પેલી ચીસનું રણ તેના દિલને ચીરવા લાગ્યું, અને તે પશુની દીનતાભરી ા, કગરતી આંખો, આન્તરચેતનાથી હલન ચલન કરતું 'સોહામણું' શરીર તેની આંખ સામે તરવરવા લાગ્યું । 'આ મારાથી નહિ સ્વવાય, એમ કહીને તે ઝમો થયો । દિલમાં ઝડી કરુણાનો તે દિવસથી ઉદય થયો : અને સાહારનો તેણે હંમેશાંને માટે ત્યાગ કર્યો ।

માંસાહારત્યાગની આ છે પ્રાથમિક ભૂમિકા અને આજે માંસાહારત્યાગની એ જ ભૂમિકા રહી છે । મગવાન નેમનાથ ન મંડપથી પાછા ફર્યા, કારણ કે લગ્નને લગતી વરોઢી

-જમણ માટે કતલ કરવા અર્થે ફકટાં કરવામાં આવેલાં પશુઓનો ચિત્કાર તેમના કાને પડ્યો અને તેમનો આત્મા અંદરથી ફકડી ઊઠ્યો કે, 'અરે આ શું ? મારા લગ્નનિમિત્તે આટલાં વધાં પશુઓની હિંસા ? મને આ લગ્ન જ ન સ્વપ્ને, રથ પાછો ફેરવાવ્યો અને સાથે સાથે તેમની જીવનની આશીર્વાદ દિશા પણ વદલાઈ ગઈ ।

આમિષ કે નિરામિષ આહાર અંગે પ્રસ્તુત વાચ્ય પછે કે માનવી જો પશુની જ એક વિસ્તૃત આવૃત્તિ હોત, તેનામાં પશુઓમાં જે નથી એવી બુદ્ધિ, હૃદયની લાગણી, સ્મૃતિ અને કલ્પના ન હોત તો માનવી મોટમાં મોટો માંસાહારી જ બન્યો હોત । કારણ કે માંસાહારથી ચારનારું તેના માટે કોઈ કારણ હોત જ નહિ । પણ માનવી પોતે બુદ્ધિથી વિચારતો થયો અને વીજાનાં સુખદુઃખને સમજવા લાગ્યો, હૃદયથી સંવેદતો થયો અને અન્યમાં આત્મીયતાનો પ્રેમ, અને સહાનુભૂતિનો -અનુભવ કરતો થયો, સ્મૃતિ વડે પોતાના અને અન્યના ભૂતકાલને અને કલ્પના વડે પોતાના અને અન્યના ભવિષ્યકાલને તે વર્તમાનના અનુબંધમાં વિચારતો, ચિન્તવતો, સંવેદતો થયો અને તેની અને પશુની રીતમાતમાં ઉત્તરોત્તર મોટો ને મોટો તફાવત પડતો ગયો । એ તફાવત માંથી માનવીસમ્યક્તા અને સંસ્કૃતિનો ઉદય થયો, જ્ઞાનના અનેક પ્રદેશો સર થવા લાગ્યા અને પ્રેમ, દયા, કરુણાની નવી દૃષ્ટિથી જગતને-જગતનાં પ્રાણીઓને તે નિહાલવા લાગ્યો, ધર્મસંસ્થાઓ ઊભી થવા લાગી અને દુનિયા સાથેના તેના વ્યવહારે અનેક નવાં રૂપો ધારણ કરવા માંડ્યાં । આજે આપણી પ્રકૃતિમાં જે નિરામિષઆહારની વૃત્તિ સ્થિર અને સ્થાયી રૂપ ધારણ કરી બેઠી છે તે સતત વિકસતી રહેલી માનવી

सभ्यता અને સંસ્કૃતિનું જ પદ્મ રૂપ છે ।

અમુક માનવીઓ જો નિરામિષ આહારી છે તો અમુક પશુઓ ગાય, બલદ, ભેંસ, હાથી, ઘોડા, વકરાં, ઘેટાં વગેરે પળ -નિરામિષ આહારી છે અને ઘાસ અને માંજીપાલા ઉપર નભે છે । પળ તેમના અને માનવીના નિરામિષ આહારમાં ભારે મોટો તફાવત છે । તે પશુઓ પ્રકૃતિથી અને નહિ કે કોઈ ઉદાત્ત વૃત્તિથી નિરામિષાહારી છે । માનવીની આ આહાર મર્યાદા કેવલ કરુણાવૃત્તિમાંથી નિર્માણ થઈ છે ।

આજે નિરામિષ આહારના સમર્થનમાં અનેક દલીલો કરવામાં આવે છે દા. ત. વનસ્પત્યાહાર માંસાહાર જેટલો જ બલદાયી છે, વલ્કે વધારે છે । માંસાહારથી કેટલાક રોગો થાય છે જેનું વનસ્પત્યાહારીઓ માટે કશું જોખમ જ નથી । માણસના દાંતનું વંધારણ એ પ્રકારનું છે કે તે વનસ્પત્યાહાર માટે સરજાય છે । હિંસક પ્રાણીઓના દાંત જુદા જ પ્રકારના હોય છે । જે પાયામાં કરુણાની વૃત્તિ વલવાન નહિ હોય તો આવી વધી દલીલો માનવીને માંસાહારથી વાલવામાં કામચાવનીવડવા બહુ સંભવ નથી । માંસાહારનું વલવર્ધક પળાની વાસ્તવમાં ચડિયાતાપણું પટલી જ વલવાન દલીલોથી પુરવાર થઈ શકે તેમ છે । માંસાહારના કારણે અમુક રોગો પેદા થવાનો સંભવ હશે તો વનસ્પત્યાહારમાંથી પળ અમુક દર્દોની સંભાવના રજૂ કરી શકાય તેમ છે । રાંધીને પકવેલું અન્ન ખાવાને ટેવાયલી માનવજાતિના દાંત ફળુ કાચું-પહી તે અનાજ હોય કે માંસ-છાઈ શકતા નથી અને ખાવા જાય તો પળ દાંતની ચાવાવની શક્તિ મર્યાદિત હોઈ ને તેવો સ્તોરાક તે પચાવી શકતા નથી । પરંતુ નિરામિષા-

હારના સમર્થનમાં દાંતની દલીલનો વહુ અર્થ નથી। આમ માંસા-
 હારના પક્ષમાં અને વિરુદ્ધમાં વલવાન દલીલો રજૂ થઈ શકે
 છે અને કોઈ એકાન્ત નિર્ણય ઉપર આવવાનું સાધારણ માણસ
 માટે મુશ્કેલ બને છે। સ્થૂલ જગત ઉપર નજર નાખતાં
 આપણી સામે એક જ કુદરતી નિયમ તરી આવે છે કે જીવો
 જીવનસ્ય જીવનમ્' નીચેની સૃષ્ટિનો ઘાત કરીને ઉપરની
 સૃષ્ટિ ચોતરફ જીવનનિર્વાહ સાધતી માલ્મ પડે છે। આ રીતે
 સૃષ્ટિના વિકાસક્રમની ટોચે બેઠેલો માનવી એમ માનવાને
 અને વર્તવાને મુખત્યારે છે કે 'હું' પણ મારા શરીરનું પ્રાણ
 સંવર્ધન નીચેની કોટિની જીવસૃષ્ટિના પાવે તેવા ઉપયોગ
 વડે કરી શકું છું। મને એમ કરવાનો પૂર્ણ અધિકાર છે।
 આ પ્રકારની વિચારણા માણસને માંસાહાર તરફ આકર્ષે છે
 અને જે કુલપરંપરાથી માંસાહારી હોય તેને માંસાહાર ઉપર
 ટકાવી રાખે છે। આપણે આ કુદરતી નિયમનો વિચાર
 કરવો જોઈએ અને નિરામિષઆહાર આપણને અમીષ્ટ હોય
 તો આપણે ઉપર જણાવેલ કુદરતી કાનૂનના અનુસંધાનમાં
 નિરામિષ આહારનું સમર્થન શોધવું જોઈ એ। મોટું માછલું
 નાના માછલાને ખાય છે તે મુજબ 'જીવો જીવસ્ય જીવનમ્'
 એ સિદ્ધાન્ત ઓટો છે એમ આપણે કહી નહિ શકીએ। માનવી
 સામે જ્યારે શું જાવું અને શું ન જાવું એવો પ્રશ્ન ઊભો
 થાય છે ત્યારે તે પટલું તો જાણે જ છે કે 'મારે મારા
 નિર્વાહ માટે પ્રાણ ધારણ માટે-કાંઈ ને કાંઈ તો હિંસા
 કરવાની રહેશે જ।' પણ સાથે સાથે તે વિચારે છે કે
 "એક અને અન્ય પ્રકારની હિંસા વચ્ચે પસંદગી કરવાનું
 મારા માટે શક્ય હોય તો મારી લગભગ સમકક્ષાનાં પર્વાં
 પશુઓ-જેમાં મારા જેવું જ ચૈતન્ય ચમકતું નજરે પડે છે,
 જેનામાં મારી જેવાં જ ભય, પ્રીતિ, સુખનું આકર્ષણ અને

દુઃખીથી પ્રતિનિવર્તન, આનંદ અને શોકની, પ્રેમ અને પ્રતિકારની લાગણીઓ રહેલી છે, જેને હું પંપાછું છું તો પ્રસન્નતા દાખવે છે અને જેની સામે લાકડી ઝગામું છું તો એકાએક ભયગ્રસ્ત બની જાય છે-તેને મારીને તેનું માંસ खावानો મને વિચાર જ કેમ આવે ? આ વિશાળવસુધામાં શાક, ફળ, ધાન્ય પ્રાર વિનાનાં ઝૂગે છે, મને જોઈ એ તે મઠ્ઠી શકે તેમ છે । ” આમ વિચારીને તે પોતાના નિર્વાહ માટે કનિષ્ઠ કોટિના જીવો-વનસ્પતિ-નો ઉપભોગ કરીને સંતોષ ચિન્તવે છે આ રીતે સાણસના આહારની વાતમાં જીવો જીવસ્ય જીવનમ્’ એ નિયમ લાગુ તો પડે જ છે, પણ પોતાના જીવનું જીવનું-ધારણ તે માંસાહારથી નથી કરતો-કારણ કે તેનામાં ઝૂગેલી માનવતાની-કરુણાની-ઝંડી વૃત્તિ તેને તેમ કરતાં અટકાવે છે, પણ વનસ્પત્યાહારથી જીવન ધારણ કરવાનું તે પસંદ કરે છે ।

માંસાહારના પક્ષમાં સૌથી વલ્લવાન દલીલ તેનામાં વધારે તાકાત આપવાની ગુણવિશેષતાને લગતી છે । આની સામે વનસ્પત્યાહારની તાકાત આપવાની શક્તિ વધારે તદ્દિ તો મ સાહાર જોટલી તો છે જ એમ વનસ્પત્યાહારના પક્ષકારો જોર શીશ્વી કહેતા હોય છે । એમ છતાં માંસાહારની ઉપર જળાવેલ ગુણવિશેષતાને તોડી પાડવી મુશ્કેલ છે । આમ હોવા છતાં પણ કોઈ એ માંસાહાર તરફ, વલ્લવા કે ઢલવાની કશી જ નરૂર છે જ નહિ । અને તે પટલા માટે કે ઉપર જળાન્યું તેમ પણ તો માંસા-હારત્યાગ પટલે પ્રાણિજન્ય સર્વ પદાર્થોનો ત્યાગ એમ સમજવાનું છે જ નહિ । તદ્દિ તો દૂધ અને મધ વન્ને વ્રજ્ય બની જાય । પશુહિંસા વિના વન્ને પદાર્થો માજે સુલભ છે અને

શરીરની તાકાત વધારવા માટે આ વસ્તુ દ્રવ્યો ઘણાં ઉપયોગી છે । અને વનસ્પતિના વિશાળ પ્રદેશમાં પણ અનેક પદાર્થો મળેલા છે કે જે માનવીની શારીરિક તાકાતમાં જરૂરી સર્વ પુરવણી કરી શકે તેમ છે । આ વધુ છતાં ધારો કે સમગ્રપણે વિચારતાં વનસ્પત્યાહાર કરતાં માંસાહાર વધારે તાકાત આપે છે એમ હકીકત રૂપે સત્ય હોય તો પણ માનવીનો આદર્શ વને તેટલા બલવાન પશુ વનવાનો કદી હતો નહિ, છે નહિ । માનવી કરતાં અનેકગણું વધારે બલ ધરાવતાં પશુઓ વધુમાન છે । એમ છતાં માનવીનું તે પશુઓ ઉપર પ્રભુત્વ વર્તતું હતું અને વર્તે છે । તેનું કારણ એ છે કે માનસનું વિશિષ્ટ લક્ષણ તેની શારીરિક બલવત્તરતા નહિ પણ પ્રચ્છર બુદ્ધિમત્તા છે । પટલે કરુણાપ્રેરિત માનવીનું આ પ્રશ્ન અંગે એક જ બલણ હોઈ શકે કે 'મારું' શરીર નિરોગી હોય, કાર્યક્ષમ હોય તો તે મારા માટે પૂરતું છે । મલ્લ કે કુસ્તીબાજ થવું અથવા તો બલાઢય પશુ વનવું એ સામાન્ય માનવીનો આદર્શ હોઈ ન શકે । તાકાતની દૃષ્ટિએ માંસાહારનું ગમે તેટલું ચડિયાતાપણું હોય, તો પણ પશુ પશુ તાકાતની મને કોઈ જરૂર નથી કે જે મારા અન્તસ્તત્ત્વને જંડ બનાવી દે, કરુણા વિહોણું બનાવી દે । કરુણાપ્રેરિત માનવી આમ હંમેશાં વિચારે છે અને નિરામિષ આહાર વિષેની પોતાની મક્કમતાને કાયમ રાખે છે ।

નિરામિષ — આહારની તાત્ત્વિક કહો કે નૈતિક ભૂમિકા આ પ્રકારની છે । તેનો વિશેષ સંબન્ધ બુદ્ધિ સાથે નહિ પણ હૃદય સાથે છે; વિજ્ઞાન સાથે નહિ પણ ધર્મ સાથે છે । આજના પ્રતિકૂલ શ્રાતાવરણમાં બુદ્ધિ એમ કહેતી સંભળાય છે કે 'દુનિયાના મોટા ભાગના લોકો માંસાહારી છે । પશુ,

पंखी, मच्छी, मानवीना उपभोग माटे सरजायां छे । शरीरमा अनाज करतां मांस वधारे जलदीथी मली जाय छे, एकरूप थाय छे, पशुओ प्रत्ये आवो दया-करुणानी वातो करवी ए एक प्रकारनी लागणीविवशता छे; हृदय ऋहे छे के मानवेतर सृष्टिने केवल भोगोपभोगनी दृष्टि जेवी ए बरोबर नथी । मारी माफक अन्य जीवोने पण जीववानो -सहअस्तित्वनो-पटलो ज अधिकार छे । मने कोई इजा पहोंचाड़े, मारो कोई घात करे तो जेम मने गमतुं नथी तेम अन्य प्राणीओने इजा करीए के तेनो घात करीए तो तेमने गमतुं नथी । आ हुं जाणुं छुं अने तेथी तेमनी साथेना व्यवहारमां हुं तेमनी लागणीओनी उपेक्षा करी शकुं तेम नथी । प्रेम जे मारो स्वभाव-धर्म छे ते मात्र मानवीसमाज पुरतो पर्याप्त नथी बनी शकतो, पण भूतमात्रने स्पर्शवा-अपनाववा - झंखे छे । आ वृत्तिनी हुं अवज्ञा शी रीते करी शकुं ? दुनियाना लोको गमे तेम वर्तता होय; मारा स्वभाव धर्मथी जे विरुद्ध भासे छे ते माराथी थई न ज शके । आवी ज रीते विज्ञान केवल मानवलक्षी रह्युं छे । ते मानवीना उत्कर्ष खातर, हित खातर, स्वास्थ्य खातर गमे तेटली हिंसा करतां अचक्रातुं नथी । आजे तो विज्ञान मानवसमाजनो संहार करवा जाणे के तत्पर थयुं होय एवी भयानक परिस्थिति तेणे उभो करी छे । धर्म समग्र सजीव सृष्टि साथे तादात्म्य साधवानुं कहे छे । तेमां पण जो के मानवी मुख्य स्थाने छे अने होवो ज जोईए एम छतां पण मानवेतर सजीव सृष्टिनी उपेक्षा करवानुं ते कदी पण शोखवतो नथी । धर्मद्वारा प्ररूपित दया-अहिंसा नानामां नाना जीवने स्पर्शवा रक्षवा इच्छे छे । आ हिंसानिर्भर जगतमां संपूर्ण अहिंसक जीवन भले

શક્ય ન હોયતો પણ ધર્મનું લક્ષ્ય સર્વ જીવો પ્રત્યે કૌમલતા દાખવવાનું, સર્વ ભૂત વિષે મૈત્રી ચિન્તવવાનું અને વને તેટલી ઓછી હિસા વહે અને ઉપરની કોટિના જીવોની રક્ષા પૂર્વક સમાજધારણ કરવાનું રહેલું છે । આ ધર્મવિચાર સાથે માંસાહાર કદી પણ સુસંગત થઈ ન જ શકે । દયાના વિસ્તારને કોઈ છેડો હોઈ ન શકે ।

આ નિરામિષાહારપરાયણ જીવનવૃત્તિ આત્માના ગુણ વિકાસને અનેક રીતે ઉપકારક છે । એમ છતાં અહિંસાની સાધના એ જેનું જીવનલક્ષ્ય છે તેને માત્ર નિરામિષાહારથી સંતોષ માનવાની જરૂર નથી । નિરામિષાહાર અહિંસાનો ઉપાસનાનું એક અંગ છે । નિરામિષાહારી અન્ય માનવી સાથેના વર્તવિમાં ઘણી વચ્ચે અપ્રામાણિક સ્વાર્થી, દુષ્ટ, નિષ્ઠુર જોવામાં આવે છે, જ્યારે અન્ય માનવી માંસાહારી હોવા છતાં માનવીસમાજ સાથેના વ્યવહારમાં સરલ, નમ્ર, દયાલુ, જોવામાં આવે છે । આનું કારણ એ છે કે આપણી અહિંસાવૃત્તિ-દયાની भावना જેટલાં ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે તેટલાં ક્ષેત્ર પૂરતો આપણો વર્તવિ કૂળો -દયાદ્ર- બને છે; તેથી જિતર ક્ષેત્રમાં એ કૂળાપણું જોવામાં આવતું નથી । પશુદયા ઉપર સૂચ્યે માર મૂકનારા લોકો ઘણી વચ્ચે માનવી સાથેના વ્યવહારનો ઝંઢાળથી વિચાર કરતાં જોવામાં આવતાં નથી । તેદુપરાંત પશુદયા પેટલે પશુની પ્રાણહાની-હિસા ન કરવી પેટલી માર્યાદિત સમજણ તેમનામાં ઘણી વચ્ચે જોવામાં આવે છે, પણ જીવતાં પશુઓ સાથેના વ્યવહારમાં તેમનાં તરફથી કેવલ નિષ્ઠુરતા-ક્રુરતા દાખવવામાં આવતી માલૂમ પડે છે । માનવીનાં આવા અહિંસાવિષયક વર્તનમાં અસંગતિઓ પેદા થવાનું કારણ એ છે કે અહિંસાનો સર્વોચ્ચ ચાલ અને તેનુરૂપ વિવેકભયુ આચરણ માગ્યે જ કોઈ માનવીમાં પૂર્ણ-

पणें प्रगटेलुं जीवामां आवे छे । कोई एक बाबत उपर खूब भार मूके छे, तो बीजो बीजी बाबतने बंधारे महत्त्वनी गणे छे । शाकाहारी कुटुंबमां जन्मेली व्यक्तितने मांसाहार-नो भाग्ये ज ख्याल आवे छे । मांसाहारी कुलपरंपरामां जन्मेला मानवीने मांसाहारमां भाग्ये ज कांई अनौचित्य भासे छे । एवी ज रीते पशुदया उपर भार मूकनारो माणस मानवसमाजने वीसरी जाय छे, मानवताने आंगल धरनारने मन पशुजीवननुं कोई महत्त्व होतुं नैथी । जीवनमां साची अने सर्वांगी अहिंसानो उदय थवां माटे माणसे पोताना जीवननुं-आहार तेम ज व्यवहारनुं-आमूल सशोधन करवुं जोईप, नियम अने अपवादनां विवेकनी तेने सूझ होवी जोईप, पटलुं ज नहि पण ज्यारे अमुक अने अन्य प्रकारनी हिंसा वच्चे पसंदगी करवानी होय त्यारे साची पसंदगीनुं धोरण तेने सुलभ होवुं जोईप । आ रीते विचारतां मालूम पड्शे के निरामिष-आहार अहिंसक आचारनुं मात्र एक पासुं छे अने ते आचारनी संपूर्णताने पहुँचवा बीजां अनेक पासांओनी तेनामां खीलावट थवानी जरूर रहे छे । आ रीते विचारतां ए पण मालूम पड्शे के निरामिष आहारने मांसाहार करती व्यक्ति प्रत्ये घृणा के अवगणनानी नजरे जीवानो अने तेनाथी पोते धगो ऊँचो छे, एवुं अभिमान चिन्तववानो लेशमात्र अधिकार नैथी । कारण के आवा निरामिष आहारनी मानसमां अने आवरणमां बीजी पारविनानी हिंसा भरेली होय छे अने पैलो मांसाहारी बीजां व्यवहार अने आचारमां आ निरामिष आहारी करतां अनेक रीते चडियातो पटले के बंधारे दयालु होय एम मालूम पडे छे । संभव छे के ते पण पोताना संस्कार अने पोतानी रीत मुजब अहिंसानी ज अन्य प्रकारे ओराधना

ફરતો હોય । માનવીજીવન પટલું વધું જટિલ અને પટલી વધી અસંગતિઓથી ભરેલું હોય છે કે કોઈ પણ માણસે પોતાના અમુક આચારવિચારવિષે અભિમાન ચિન્તવતું અથવા તે કારણે પોતાને અન્યથી ઘડિયાતો લેખવો તે કેવલ અજ્ઞાનનું જ પ્રદર્શન કરવા બરોવર છે ।

નિરામિષ આહાર સંબંધમાં આપણને અંગત ગમે તેટલો આગ્રહ અને પ્રતીતિ હોય । પમ છતાં દુઃખ સાથે એ કવૂલ કર્યા સ્થિતિ ચાલે તેમ નથી કે આજની જીવનપ્રવાહ નિરામિષ આહારને ભારે પ્રતિકૂળ બનતો જાય છે । કતલસ્થાનામાં કપાતાં જાનવરોની સંખ્યા દિનપ્રતિદિન વધતી જ જાય છે । જો તાકાતવાળા થતું હોય તો માંસાહાર કરવો જોઈએ એ માન્યતા જોસમેર ફેલાતી જાય છે । વિશાળ સમાજમાં વ્યાપી રહેલા વાતાવરણ તરફ નજર કરીએ તો પશુદયા એ કોઈ જૂનવાણી વિચાર હોય એમ ચોતરફ એ વિષે કેવલ ઉદાસીનતા માલૂમ પડે છે । ભારતના મહા અમાત્ય થોડા સમય પહેલા સૌરાષ્ટ્રમાં આવવાના હતા ત્યારે ગીરનાં જંગલો માં મુક્તપણે વિચરતા સિંહોને જોવાની તેમની ઇચ્છાને માન આપીને તેઓ જે વિભાગમાં ફરવાના હતા ત્યાં સિંહોને જતા આવતા કરવા માટે કેટલાય દિવસો સુધી સરકારી કર્મચારીઓ તરફથી પાંડા બકરાઓ બાંધવામાં આવ્યા હતા । આ વાવતનું ન તો કશું દુઃખ જવાહરલાલને હતું કે ન તો આમ પ્રજાને । પરદેશમાં પ્રયોગ કરવા માટે હજારોની સંખ્યામાં આ દેશમાંથી બાંદરાઓની નિકાસ કરવામાં આવે છે । અહીં પણ જીવતા બાંદરાઓ ઉપર એ પ્રયોગો ચાલી રહ્યા છે । આ વાવતમાં કોઈનું દિલ વાણતુ નથી કે કોઈ પોકાર ઉઠાવતું નથી । આ

સૈકામાં બની ગયેલાં, બે વિશ્વયુદ્ધ અને ત્યાર પછીની અનેક ઘટનાઓ માનવોજીવનમાં નરો નિષ્કુરતા પોષવાનું કામ કર્યું છે । અણુબૉમ્બ અને હાઈડ્રોજન બૉમ્બની શોધે માનવીની સંહારશક્તિને અસીમ બનાવી દીધી છે । વિજ્ઞાન પોતાની શોધો માટે પશુઓની પાર વિનાની હિંસા કરે છે । દયા-કરુણાનું તત્ત્વ માનવીમાનસમાંથી લુપ્ત થતું ચાલ્યું છે । આજે અણુબૉમ્બના ચાલી રહેલા અલ્પતરારો પશુસૃષ્ટિનો કેટલો મોટો વિનાશ કરતા હશે તેનો તો કોઈને વિચાર સરસો પળ આવતો નથી । એક એક વૈદ્યકીય શોધ પાછલ સંખ્યાવંધ પશુઓની હત્યા થયેલી હોય છે અને પંચાવતની કોઈના દિલમાં જરા પણ અરેરાટી રહી નથી । ઝલકું માનવસમાજના હિત યાતર એ તો થયું જ નોઈએમ સારા સમજદાર માણસો પણ દુઃખ કે ડંક સિવાય બોલતા સંભળાય છે । દવાદારમાં પ્રાણીજન્ય પદાર્થોનો છૂટપો ઉપયોગ ચાલી રહ્યો છે અને તેનો ઉપયોગ કરતાં અહિંસાવાદી જૈનોને પણ જરાય પ્રકંપ થતો જોવામાં આવતો નથી । યુરોપ અમેરિકા જના અનેક શાકાહારી કુટુંબના વિદ્યાર્થીઓ મોટે ભાગે માંસાહારી બનીને પાછા ફરે છે । સંપ્રદાયી મટવું અને 'કાસ્મોપોલીટન, વનવું' પટલે નિરામિષ આહાર છોડીને માંસાહારી થવું અને દૂધ છોડીને દારૂ પીતા થવું - આવી સમજણના ભોગ બનતા આપણા વિશાળ સમાજના અનેક યુવકો નજરે પડે છે । આશા પ્રતિકૂળ વાતાવરણ અને હિંસાપ્રચુર પરિસ્થિતિ વચ્ચે નિરામિષ આહારની તત્કાલીન સાંભળવાનું હતું પવી નિરાશા મન અનુભવે છે । એમ છતાં પણ બીજી વાતુએ અહિંસાનો વિચાર આજના જગતમાં શરૂપમેર ફેલાઈ રહ્યો છે । સમાજહિત-ચિન્તકો અહિંસાની પરિમાણમાં જીવનના પ્રશ્નોનો વિચાર

કરવા લાગ્યા છે । કોઈ પળ કાળે કોઈ પળ સંયોગોમાં તિરા-
મિષ આહારના સ્વીકાર સિવાય અહિંસાની સાધના અધૂરી જ
રહેવાની છે-આવી જેની શ્રદ્ધા અને પ્રતીતિ છે તેણે તિરામિષ
આહારનું મહત્ત્વ લોકો સમક્ષ સતત મૂકવું જ રહ્યું । આજની
હિંસાપ્રસન્ન દુનિયાને માથા ઉપર झझૂમી રહેલા પ્રત્યયમાંથી
વચ્ચું હશે તો અહિંસાલક્ષી વનવું જ રહ્યું । એ રીતે જ્યારે
દુનિયાનું દૃષ્ટિકોણ વદાશે, અહિંસાના ઘોરણે પોતાના
આચાર વિચારમાં તે પરિવર્તન કરવા માંડશે ત્યારે એક
એવો દિવસ પણ જરૂર આવશે કે જ્યારે તેને માત્ર દલિત
પીડિત માનવીઓનો જ નહિ પણ કપાતાં, ચીરાતાં પશુઓનો
પણ પોકાર સમજાશે અને માંસ खावું એ માનવીસભ્યતાનો
ઇનકાર કરવા વશોવર છે એ પરમ સત્યનો તે સ્વીકાર કરશે ।
એ દિવસ આવશે ત્યારે તિરામિષ આહાર વિશાળ માનવ
સમાજનો સ્વાભાવિક આહાર વનશે અને એ રીતે માનવી સભ્ય-
તાનું એક અગત્યનું સીમાચિહ્ન સર થયું લેણાશે ।

